周易引經通釋

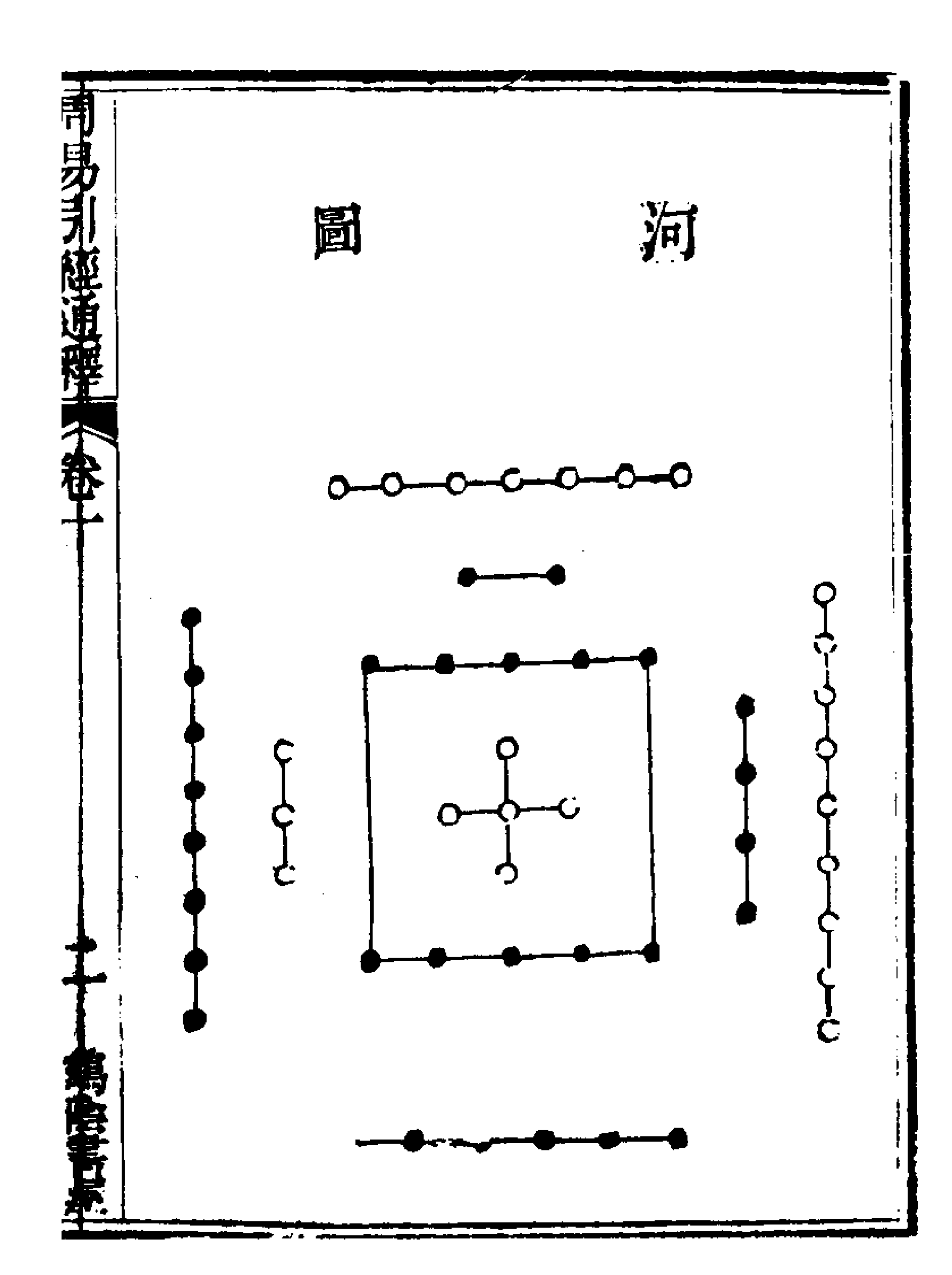
周易引經通釋

黃岡李鈞簡輯註　男澍滋校字

釋圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之此言聖人本圖書以作易之旨也漢孔安國云伏羲氏則河圖以畫八卦禹因洛書第之以成九類演易陳疇後世爻分屬之彖洪範一篇皆言易之理明夷之彖曰文王以之箕子以之其義坦然明白故圖書皆作易之原也傳又曰易有大極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦此卽所謂建天地陰陽之情以爲易者明畫卦之本也曰河圖曰洛書曰大極曰兩儀曰四象曰八卦八卦有流行方位有對待方位凡七圖其餘方圓錯綜古今諸儒各以其意圖之可以推類至於無窮而實亦不出於其外經之所未言者存而不論可也作釋圖

河圖

河圖圖

禮記天降甘露地出醴泉山出器車河出馬圖論語河不出圖此可以知河圖爲自然之形也河圖本乎乾書導河積石至於龍門河自西北而來乾之位也河圖圖者言流行之用龍馬負之其象動合乎流行八卦方位卽此邵子曰用在天地先是也謂之圖者如周禮土地之圖名物象數之所自出也

釋河圖說

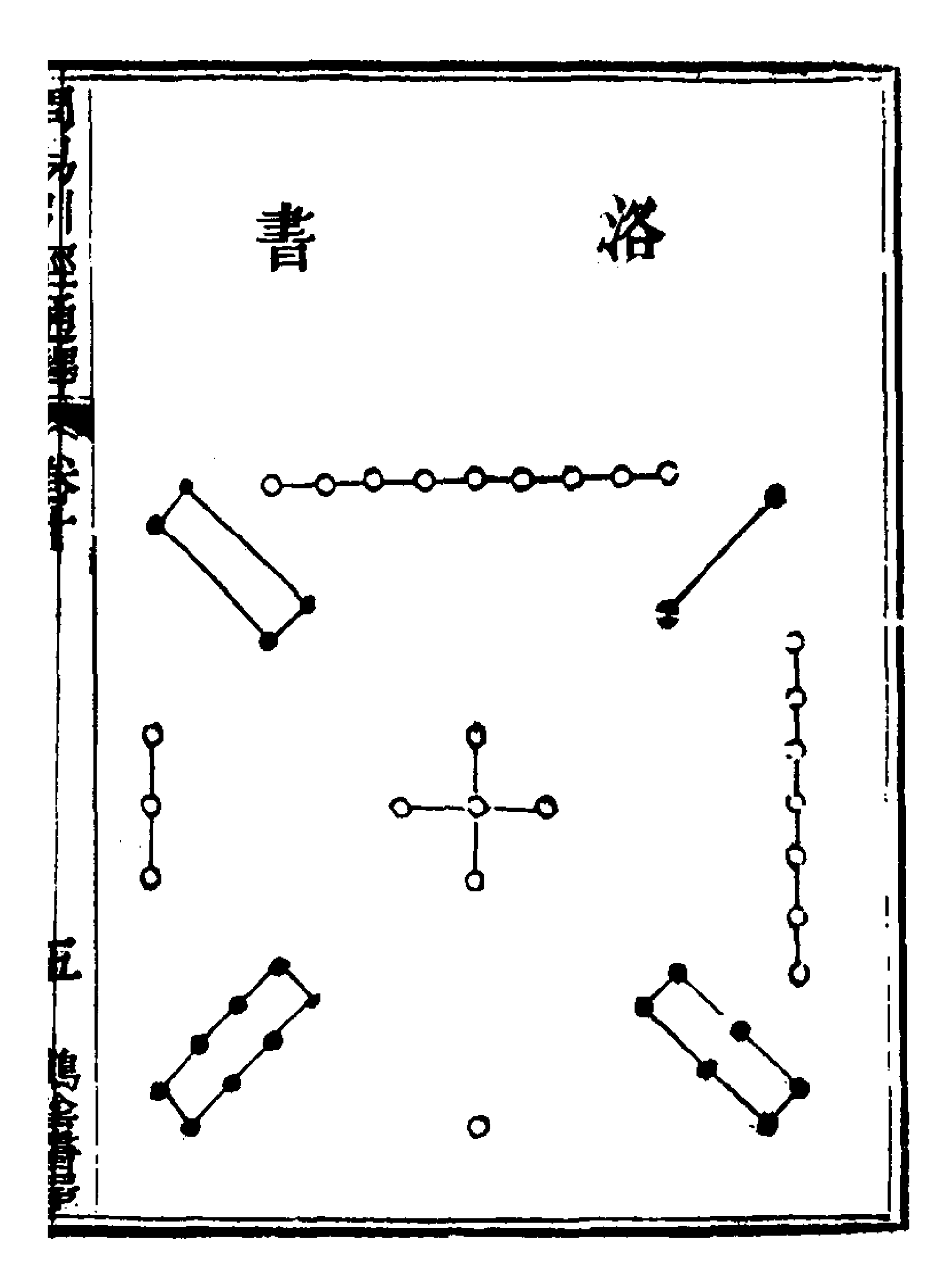
說卦傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也一六在下天一生水地六成之也二七在上地二生火天七成之也三八在左天三生木地八成之也四九在右地四生金天九成之也五十居中天五生土地十成之也此河圖之數也一三五七九奇也陽也天數五也

二四六八十耦也陰也地數五也一與六二與七三與八四與九五與十五位之相得而各有合也一三七九二四六八四方相次是爲相得一六二七三八四九四方相交是爲有合總一三五七九之數天數二十有五也總二四六八十之數地數三十也是凡天地之數五十有五也五行之生成所以成變化也二氣之互根所以行鬼神也傳又曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再

閏故再扐而後掛河圖中宮天五地十以天乘地大衍之數也一三五者天數二四者地數所謂參天兩地而倚數以生數舉成數也其用四十有九其一不用渾然之中不見其用卽易之大極也分二者兩儀也三才者人居其中禮記人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也是體乎兩儀者也揲四爲四時者四象也再閏者歲時之餘禮記播五行於四時和而後月生也是故三五而盈三五而闕氣盈朔虛皆以月推之而後置閏和

乎四時者也說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮出之一字言流行之用動之義也此河圖之位也木數在東震巽以之火數在南離以之土數在中貫乎四季夏之生無不成坤在西南以之冬之終則有始艮在東北以之金數在西兌以之乾在西北亦以之水數在北坎以之有圖而後畫卦有卦而後成易此易之本於圖也

洛書

洛書圖

書惟十有三祀王訪于箕子箕子曰天錫禹洪範九疇彝倫攸敘此可以知洛書爲自然之數也洛書本乎坤書我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食洛在土中坤之位也洛書方者言對待之體靈龜負之其象靜合乎對待八卦方位即此邵子曰體在天地後是也謂之書者如周禮六書之文點畫形聲之所自始也

釋洛書說

周禮龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之注俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪雷右倪若洛書神龜所負其象蓋兼天地東西南北而言戴九履一者即俯仰之象也戴天而履地也左三者左倪之雷右七者右倪之若左右相向之象也前弇果者東龜之前二四爲肩之象也後弇獵者南龜之卻六八爲足

之象也九一三七爲四正二四六八爲四隅五居其中十環於外是天數五地數五與河圖無異也一三五七九天數亦二十有五也九一三七二四六八合之皆十居中之五奇耦之會陰陽之合亦爲十地數亦有三十也與河圖無異也一與六相連在北二與七相連在西三與八相連在東四與九相連在南五居中央四正四隅皆十數亦五位相得而各有合也四正四隅皆十以五乘十亦大衍之數五十也說卦傳曰天地定位山澤通氣雷

風相薄水火不相射八卦相錯定之一字言對待之體靜之義也此洛書之位也洪範一五行地之資也九五福六極天之命也三八政明則有禮樂也七稽疑幽則有鬼神也二五事人之五官也八庶徵天之六氣也上下相應者也四五紀天時之運也六三德人性之秉也亦上下相應者也五皇極執中之用也易之乾兌金離火震巽木坎水艮坤土遠取諸物者象五行也乾首坤腹震足艮手坎耳離目巽股兌口近取諸身者象五事也自離

至夬十三卦之義象八政也觀文察變治歷明時
日見斗月幾望三歲十年七日八月之數象五紀
也曰剛曰柔象三德也曰卜曰筮象稽疑也雷風
山澤水火仰觀俯察者象庶徵也吉凶悔吝象福
極也易之大極天地陰陽之本在君爲皇極之象
也易道莫備於此此易之本於洛書也謹案用在
天地先體在天地後體用循環先後爲一圖書在
上古一時並出所謂河出圖洛出書聖人則之者
即伏義之仰觀俯察也禹與文王皆因而演之者

截然分之未見其據書鯀陻洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇鯀曰汨陳五行禹曰水火金木土穀惟脩汨與脩必非前無所因者是洪範九疇自堯以前已有之曰不畀猶言天奪之曰乃錫猶言天啟之對文甚明非至禹時而洛書始出此實其明證也且河圖爲流行方位未有無體而能運者洛書爲對待方位未有無用而能立者竊以爲其理同具其象同出體用一致之義如此經傳之文可以無疑

矣

釋河圖洛書通說

漢劉歆云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右朱子啟蒙引之至於河圖洛書其數相合古八言之者不一其說竊取諸經及本經之文釋之乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北此八卦之位原於洛書者靜之體也離南坎北震東兌西巽東南坤西南艮東北乾西北此八

卦之位原於河圖者動之用也河圖合八卦方位者用之爲流行也洛書合八卦方位者體之爲對待也洛書曰戴九履一戴天履地者是乾南坤北也乾爲金在上坎爲水在下天包乎地地浮乎水之義也左三右七是離東坎西也三爲木之生數而離位之者山海經湯谷上有扶桑十日所浴九日居下枝一日居上枝日出扶桑東字之文卽象日生於木者日之體也七爲火成數而坎位之者日月代明書寅賓出日平秩東作寅餞納日平秩

西成日之功至西而成月之功於是乎代月借日之光月之體也二四爲肩者巽西南兌東南也四爲金生數兌位之者從乾金在上詩雲漢爲章澤之見於天者也金之體也二爲火生數巽位之者凡風皆出於火爾雅風與火爲庉家人象亦曰風自火出火郎風之體也六八爲足者震東北艮西北也三爲木生數震位之者雷出地奮禮記春乃發聲木亦雷之體也六爲水成數艮位之者水必輔山而行書導水必自山水卽山之體也說卦傳

天地定位一節可以明洛書畫卦之義定之一字
言對待之體所以爲靜也上乾下坤定位也西北
艮東南兌山澤通氣也東南多澤西北多山也東
北震西南巽雷風相薄也雷出於地風行於天也
坎西離東水火不相射也水流濕火就燥也八卦
錯居五行之位故又曰八卦相錯也傳又曰鼓之
以雷霆震東北離正東相連也陽爲發生之氣也
潤之以風雨巽西南坎正西相連也陰爲滋息之
氣也日月運行離東坎西日月往來相推也一寒

一暑艮西北兌東南山氣多寒澤氣多暑寒暑往
來相推也乾道成男坤道成女乾南坤北乾父坤
母天地所以定位也此一節又可以明洛書之義
此皆八卦之方位合於洛書者也河圖曰天一生
水地六成之地二生火天七成之是離南坎北也
天三生木地八成之地四生金天九成之是震東
巽東南兌西乾西北也天五生土地十成之是艮
東北坤西南也說卦傳帝出乎巽一節可以明河
圖畫卦之義出之一字言流行之用所以爲動也

出震齊巽東與東南也相見乎離南也致役乎坤西南也說言乎兌西也戰乎乾西北也勞乎坎北也成言乎艮東北也傳又曰雷以動之風以散之震正東巽東南相連發生之機動而育物之義也雨以潤之日以晅之坎北離南相對陰陽大用亦錯行代明之義也艮以止之兌以說之艮西北兌正西相連收成之象靜而成物之義也乾以君之坤以藏之乾西北坤西南相對天地大用亦大始成物之義也此一節又可以明河圖之義此皆八

卦之方位合於河圖者也河圖以五生數統五成數左傳天生五材是言天之生也書百穀用成是言地之成也書平秩東作平秩南訛平秩西成平在朔易是天時之生成也禮記萍始生半夏生農乃登麥農乃登黍是地利之生成也此可以明河圖生成之義繫傳曰天曰大生地曰廣生故天地皆曰生也在天成象在地成形故天地皆曰成也洛書以四正數統四隅數書以殷仲春以正仲夏以殷仲秋以正仲冬天之四正也周禮正南曰荆

州正西曰雍州正北曰并州正東曰青州地之四

正也詩綢繆束芻三星在隅言天之隅也書至於

海隅日出言地之隅也此可以明洛書正隅之義

至於河圖洛書所以相合之故尤有顯然而易明

者竊皆本諸經義以釋之禮記五行之動迭相竭

也五行四時十二月還相爲本也五聲六律十二

管還相爲宮也五味六和十二食還相爲質也五

色六章十二衣還相爲質也凡本與宮與質者五

皆在中皆自其中言之也中也者天下之大本也

還之爲言旋也河圖順旋洛書逆旋家語古之王者易代改號取法五行更王終始相生是以太皡配木炎帝配火黃帝配土少皡配金顓頊配水此五行之生序也河圖洛書同之圖自中五之土而生西方之金金生北方之水水生東方之木木生南方之火火又生中央之土此順旋而生也火在上水在下逆剋也木在左金在右逆剋也土在中水在下似乎順剋而土無不在水之下者亦逆剋也是圖之順生而逆剋也書自中五之土而剋北

方之水水剋西方之火火剋南方之金金剋東方之木木又剋中央之土此逆旋而剋也金在水上順生也木在左火在右順生也土在中金在上亦順生也是書之逆剋而順生也河圖順生而逆剋洛書逆剋而順生旋之爲義見於經者甚明後儒以圖書金火易位之處遂欲更易其方不知古今斷無改易經傳之說以就己見者此愚見之所以遵經而不敢附會諸儒之旨也周禮廾人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之若以時取之則物

其地圖而授之金出於土此土之生金也山海經西山經石脆之山其陰多銅灌水出焉英山其陰多鐵其陽多赤金禺水出焉西本金方金鐵之精其液為水此金之生水也漢書引左傳顓頊以水王陳其族也今茲歲在星紀後五年在大梁大梁昴也金為水宗得其宗而昌金之生水是其義矣左傳百穀之仰膏雨也孟子雨露之潤非無萌糵之生焉此水之生木也論語鑽燧改火此木之生火也周禮掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之灰

炭皆山澤之所供此火之生土也是生之義以土
始以土終也書九澤既陂周禮以防止水山海經
鯀竊帝之息壤以治水此土之剋水也孟子仁之
勝不仁也猶水勝火此水之剋火也周禮爍金以
爲刃左傳火勝金此火之剋金也爾雅木謂之刻
孟子斧斤以時入山林此金之剋木也詩以我覃
耜俶載南畝此木之剋土也是剋之義以土始以
土終也所以曰土始土終者易傳終萬物始萬物
者莫盛乎艮故終始皆自於土也生之序至火則

剋金而坤居西南以閒之則土生金矣剋之序至水則生木而艮居東北以閒之則土剋水矣是生剋之循環而不已皆土爲之也連山首艮歸藏首坤卽生剋皆始乎土之義而周易實有以貫之也河圖之自木而火自火而土自土而金自金而水以生爲次此春夏秋冬之序禮記天有四時春夏秋冬是也在天之用也洛書之自木而金自金而火自火而水以剋爲次此仁義禮知之序孟子君子所性仁義禮知根於心是也在人之體也故曰

河圖洛書之位合也洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土是天一地二之義也書大禹謨水火金木土穀惟脩是五行逆尅之序也皆以水爲首禮記月令春盛德在木夏盛德在火中央盛德在土秋盛德在金冬盛德在水爾雅大歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰彊圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂

在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若是五行順生之序也皆以木爲首余言生剋始於土終於土者禹謨洪範言治水之義則以水爲始書禹貢冀州北方水也青州徐州兖州東方木也揚州荆州南方火也豫州中央土也梁州雍州西方金也自水始者所以言治水之序也月令爾雅言授時之義則以木爲始禮記春作夏長秋斂冬藏自木始者所以爲授時之序也至若始終之大義

則必以土爲本也禹貢首曰禹敷土隨山刊木奠高山大川後曰九山刊旅九川滌源九澤旣陂四海會同是尅之以土始終也冀州厥土惟白壤厥田惟中中至雍州厥上惟黃壤厥田惟上上是生之以土始終也更足明其義矣書嶓冢導漾岷山導江導洛自熊耳導渭自鳥鼠同穴此言水之生也皆入于海此言水之成也禮記先王之祭川也先河而後海或原也或委也原委者水之生成也書毋若火始燄燄厥攸灼此言火之生也若火之

燎于原不可嚮邇其猶可撲滅此言火之成也周禮司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火民咸從之季秋內火民亦如之此火之生於地也司烜氏掌以夫遂取明火於日以共祭祀之明燭此火之生於天也出內者火之生成也禮記句者畢出萌者盡達此言木之生也詩徂徠之松新甫之柏此言木之成也詩枝葉未有害本實先撥本末者木之生成也周禮廾人掌金玉錫石之地此言金之生也周禮金有六齊鍾鼎之齊斧

斤之齊戈戟之齊大刃之齊削殺矢之齊鑒燧之齊此言金之成也詩取礪取鍛形器者金之生成也論語譬如為山未成一簣譬如平地雖覆一簣此言土之生也爾雅丘一成為敦丘再成為陶丘再成銳上為融丘三成為崑崙丘此言土之成也大戴禮積土成山阜高者土之生成也五行生成之義如此深切著明圖書一以貫之矣禮記麟鳳龜龍謂之四靈人為萬物之靈四者皆物也而謂之靈者以其通於人道也故聖人有取焉河出圖

龍馬負之洛出書龜負之左傳少皥氏以鳥名官鳳鳥氏司歷也論語夫子以鳳鳥不至河不出圖並言書簫韶九成鳳凰來儀左傳哀公十有四年西狩獲麟孔子見之曰麟也所謂韶樂作而鳳儀春秋作而麟至也然則聖人之所以則圖書者實有其感通發明之至理豈虛誕之說所可託哉

釋河圖數十洛書數九說

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎康節此說皆本於經而得之因爲推衍其義書同律度量衡數與歷通故洪範五曰歷數數者一十百千萬也度者分寸尺丈引也量者龠合升斗斛也權者銖兩斤石鈞也衡所以任權而均物也度長短者不失豪釐量多少者不失圭撮權輕重者不失絫黍十分爲寸十寸爲尺十合爲升十升爲斗十黍爲絫十絫

爲銖紀於一協於十長於百大於千衍於萬皆十數之積也左傳天有十日人有十等皆以十數爲紀者又曰履端於始舉正於中歸餘於終河圖之數十而十之爲用無窮原始要終之義具於此矣孟子井九百畝其中爲公田八家皆私百畝田之在野外者以九起數爾雅一達謂之道路二達謂之歧旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵周禮九經九緯經涂九軌路之在國中者

以九起數書九山刋旅九川滌源九澤既陂九州攸同皆九數之積也詩帝命式于九圍書以有九有之師皆以九數爲紀者周禮以土圭之法測土深正日景以求地中日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也乃建王國焉洛書之數九而九之爲用無窮居中馭外之義具於此矣蓋河洛者三代以上帝王之所都也書禹貢冀州帝都之地三面距河周禮兩河間曰冀州八州貢賦之道皆達

于河河爲天下之本隆上都而觀萬國者在是召
誥大保朝至于洛相宅周公朝至于洛達觀于新
邑營曰王來紹上帝自服于土中洛爲天下之中
總八方而爲之極者在是竊謂禹一治河而東漸
西被朔南暨以至地平天成萬世永賴周公一營
洛而明光上下勤施四方以能億萬年敬天之休
上古圖書之出所以啟帝王之運作易之本其即
治世之原也乎

太極

太極圖

易繫傳曰易有太極朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也是其象具於易書之中所以曰易有太極

釋太極圖說

天無所不統乾之彖曰大哉乾元大者太之義也地無所不承坤之彖曰至哉坤元至者極之義也太極卽乾元坤元萬物所以資始資生者乾坤未分之初渾然一理而已是謂太極是謂易有太極爾雅穹蒼蒼天也春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天太之爲義至高無上禮記太上貴德左傳太上有立德言莫有前乎此者所以爲太爾雅東至於泰遠西至於邠國南至於濮鉛北至於祝

栗謂之四極山海經帝使豎亥步自東極至於西極極之爲義至極無加大學君子無所不用其極言無復加乎此者所以爲極老子云一生二又曰有物混成先天地生莊子云道在太極之先形容非不盡致而談空說寂者遂託之以惑世至以緯書說易者如卦氣納甲之類尤不過術數之一端於聖人通德類情之旨無與也不若本諸經者之實而有據矣

陽儀

⚊

陰儀

⚋

兩儀圖

易繫傳曰是生兩儀朱子曰太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也

釋兩儀說

爾雅儀匹也陰陽相匹故曰兩儀傳曰一陰一陽之謂道又曰立天之道曰陰與陽又曰分陰分陽又曰乾道成男坤道成女又曰陽卦奇陰卦耦自對待而言之由人之男女以至於禽獸之雌雄牝牡皆是也自流行而言之由奇耦之相生以至於闔闢往來屈伸之相代皆是也左傳曰有儀而可象謂之儀中庸優優大哉禮儀三百威儀三千盈天地者莫非儀也而總不外於陰陽奇耦是曰兩

儀

太陽一 ⚌

少陰二 ⚍

少陽三 ⚎

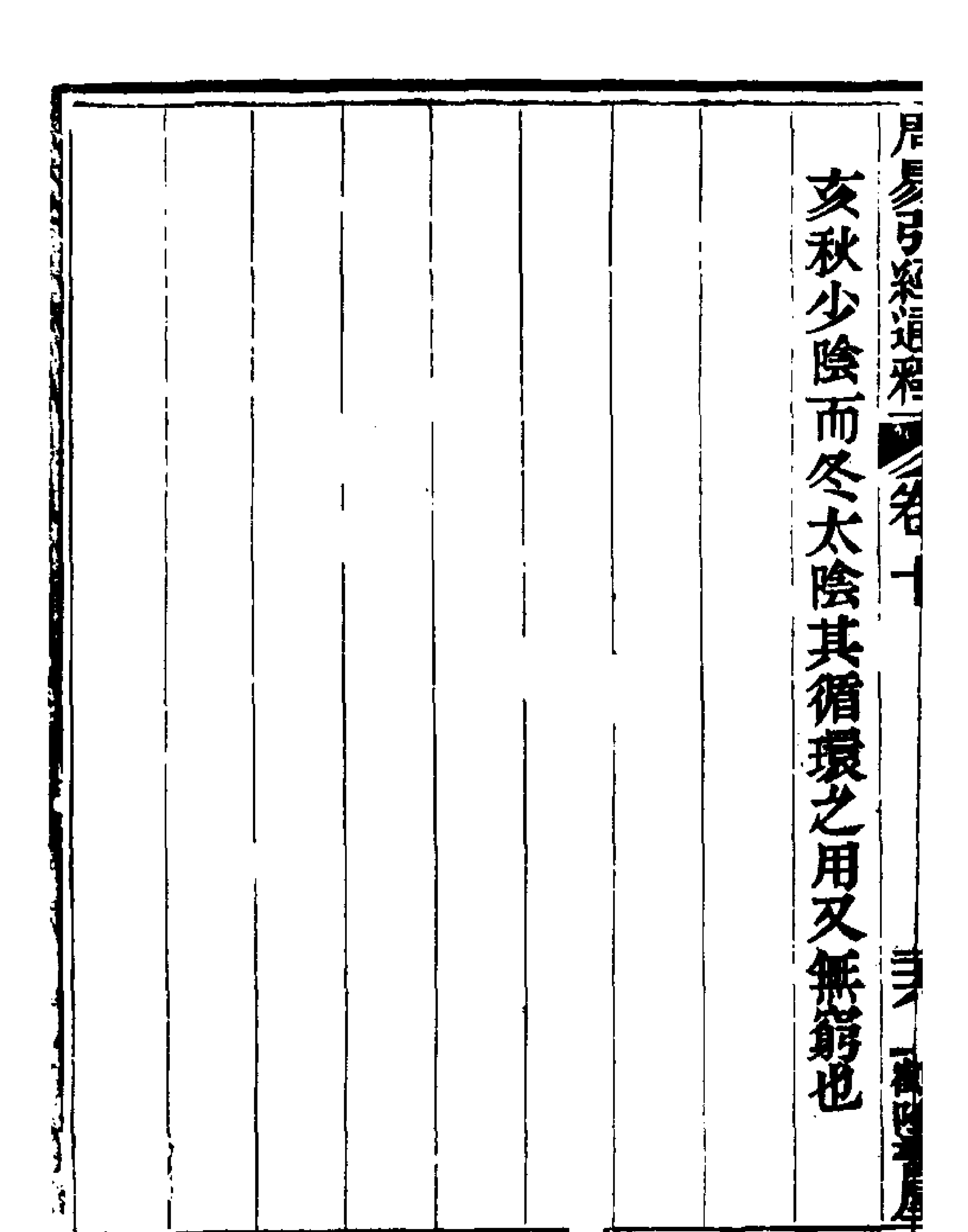
太陰四 ⚏

四象圖

易繫傳曰兩儀生四象朱子曰兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以圖言之則六者一得五也七者二得五也八者三得五也九者四得五也以書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也

釋四象圖說

四象者太陽少陰少陽太陰也卽九八七六之謂以天地日月爲四象者對待之義也易繫傳曰法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月是也太陽太陰卽天地之體九六之謂也少陽少陰卽天地之用七八之謂也天地之用莫大於日月水火也以春夏秋冬爲四象者流行之義也易繫傳曰揲之以四以象四時變通莫大乎四時是也陽始於子而極於巳春少陽而夏太陽陰始於午而極於

亥秋少陰而冬太陰其循環之用又無窮也

對待八卦方位

乾

兌　巽

離　坎

震　艮

坤

對待八卦圖

易繫傳曰四象生八卦朱子曰四象之上各生一奇一耦而畫爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅也

釋對待八卦方位圖説

此言天地之體天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此其義也乾南坤北上下之定位也艮西北兌東南山澤之形有高下其氣則相通也震東北巽西南雷風之勢有起止其聲則相薄也離東坎西水火不相射也所謂對待之義也鼓之以雷霆震東北離正東相連也陽爲發生之氣也潤之以風雨巽西南坎正西相連也陰爲滋息之象也日月運行離東坎西日月之往來相推也一寒

一暑兌東南為暑艮西北為寒寒暑往來之相推也乾道成男坤道成女天地之定位也乾稱父坤稱母亦天地之定位也壹索長男再索中男三索少男坤交於乾是以震東北艮西北皆依乎坤也壹索長女再索中女三索少女乾交於坤是以巽西南兌東南皆依乎乾也中男中女坎離所以在中也又案天地生氣始於木長男長女故震巽皆木兌從乾故亦為金艮從坤故亦為土離坤陰在中為火坎乾陽在中為水此亦可明對待之義

流行八卦方位

離

坤

兌

乾

坎

艮

震

巽

流行八卦圖

其位則離南坎北震東兌西乾西北坤西南巽東南艮東北在河圖則坎離震兌分居四實乾坤艮巽分居四虛也

釋流行八卦方位圖說

此言天地之用帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此其義也出乎震東方也齊乎巽東南也故雷風曰不相悖離南方也坎北方也故水火曰相逮兌西方也艮東北也故山澤亦曰通氣坤西南也乾西北也乾坤其易之門也所謂流行之義也八卦之配五行乾兌爲金坤艮爲土震巽爲木坎水離火昔人謂水火以精用者一木金土以形用者二愚案還

火革彖曰水火相息是兌亦為水也山火賁彖皆曰文是艮亦為火也禮記內則佩金燧木燧火之出於石者卽金燧之遺艮為石實火之體也五行於八卦皆有二屬附識於此

釋八卦配五行說

八卦之配五行自古相傳既有成說而其義之見於經者亦可得而徵之說卦傳乾爲金坤爲地巽爲木坎離爲水火其義固曉然矣震之爲木曰蒼筤竹曰萑葦其象可見禮記句者畢出萌者盡達青木曰曲直解之象曰雷雨作而百果草木皆甲坼是觀於曲直之義而知震之爲木矣書金曰從革澤火之象曰革火勝金也爾雅金謂之鏤木謂之刻澤風大過之彖曰棟橈金尅木也是觀於從

草之義而知兌之為金矣爾雅絕澤謂之銑金之光采與澤同也大戴禮積土成山山皆以土為體書土爰稼穡稼言其生穡言其斂者坤之用艮為果蓏斂藏之種發生之機所以成終成始者實同乎坤此艮為土之義也以先天方位言之兌東南與乾同位屬金艮西北與坤同位屬土以後天方位言之月令盛德在木震東方春盛德在金兌西方秋亦無不合也

釋八卦方位通說

乾文言曰先天而天弗違後天而奉天時此先天後天之說所本邵子謂用在天地先體在天地後而先後天八卦方位之說因之蓋有用而後有體凡物之自無而有皆是也有體而後有用凡物之自靜而動皆是也輕清者上爲天重濁者下爲地是用在體先天之能覆地之能載是體又在用先先天後天循環無端其實體用爲一有對待八卦方位有流行八卦方位乾南坤北離東坎西震東

北巽西南艮西北兌東南爲對待方位八卦之體也離南坎北震東兌西艮東北巽東南乾西北坤西南爲流行方位八卦之用也八卦之位不同而其體用合一之義郎著於此皆得以本經及諸經之說徵之禮記郊之祭也兆於南郊就陽位也南郊祀天北郊祀地周禮圜丘方澤象陰陽之位而祀之繫傳曰天尊地卑又曰天地定位是乾南坤北言其體也左傳天道多在西北以天之運行言坤彖西南得朋以地之類行言禮記中央土在月

令夏秋之交爲坤位爾雅十月爲陽在月令秋冬
之交爲乾位繫傳所謂致役乎坤戰乎乾者義取
諸此是乾西北坤西南言其用也禮記日生於東
月生於西又曰大明生於東月生於西又曰天子
朝日於東門之外秋分夕月於西郊說卦傳水火
不相射日者火之精月者水之精是離東坎西言
其體也周禮以土圭正日景日南則景短多暑爾
雅齊州以南戴日爲丹穴晉曰晝日三接豐曰宜
日中繫傳曰南面而聽天下嚮明而治書曰哉生

魄哉生明小畜中孚爻辭皆曰月幾望日月運行日月相推而明生日之明當晝而盛月之明當夜而盛禮記祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下是離南坎北言其用也禮記仲秋之月雷始收聲隨之彖曰澤中有雷復之彖曰雷在地中雷之伏藏爲靜象禮記孟秋之月凉風至爾雅西風謂之泰風風之慓栗爲本性繫傳鼓之以雷霆潤之以風雨雷之氣陽風之氣陰陽舒陰慘是以雷風相薄是震東北巽西南言其體也禮記仲春之月

雷乃發聲蟄蟲咸動孟春之月東風解凍蟄蟲始
振詩凱風自南吹彼棘心動之散之萬物賴以長
養所謂出乎震齊乎巽者是震東巽東南言其用
也書導河積石岷山導江嶓冢導漾山爲水之源
皆自西北書江漢朝宗于海九河入于海孟子觀
於海者難爲水海爲澤之歸皆在東南爾雅山東
爲朝陽山西爲夕陽山南曰陽故山皆奠乎北爾
雅江淮河濟爲四瀆發源注海者也水滙曰澤故
澤皆趨乎東天地之大勢如此繫傳曰山澤通氣

是艮西北兌東南言其體也爾雅石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠山之發生皆在於土禮記季夏之月水潦盛昌孟秋之月完隄防謹壅塞以備水潦水之泛漲皆在於秋國語山土之聚也澤水之鍾也土有生物之性澤有及物之功所謂說言乎兌成言乎艮者是兌西艮東北言其用也用爲先天體爲後天至於對待之體所以又爲先天謂之伏義八卦方位流行之用所以又爲後天謂之文王八卦方位後學習傳其說而未得其解甚且有以

爲無稽之言者不知其義皆在本經之之中孔子之言竊讀繫傳之辭而昭然若揭焉繫傳曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣卽繼之曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰易之緼是言其體曰乾坤成列卽天地定位曰仰觀俯察始作八卦則乾南坤北爲先天方位初畫其象作於伏羲者明矣繫傳又曰乾坤

其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德即繼之曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎曰易之門是言其用曰陰陽合德即天地交泰蓋天氣下降則乾位自南而北地氣上騰則坤位自北而南天道右地道左合德皆在於西則乾西北坤西南爲後天方位繼繫其辭作於文王者明矣曰上古始作曰中古作易此正先天後天之旨曰天地之撰撰者用之具也體用之義尤爲曉然在伏羲

則曰以通神明之德以類萬物之情體先而用後所謂先天而天弗違也在文王則曰以體天地之撰以通神明之德用先而體後所謂後天而奉天時也天弗違者尊卑上下正乎八卦之位東西南北所以爲對待之方也奉天時者春夏秋冬運乎八卦之位東西南北所以爲流行之方也天地合其德日月合其明而先天之體具矣四時合其序鬼神合其吉凶而後天之用行矣朱子曰所謂先天之學後天之學猶言明體達用之學云爾豈嘗

指先天後天爲何物哉古今論八卦方位者紛如其說而未有直舉本經之文以明之者雖肯此說以申已見之所及知之爲知之如是而已

周易引經通釋

黄岡李鈞簡輯註　男榮滙校字

釋象

左傳韓宣子適魯觀易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣易曰易象是易以象爲主也一曰變象左傳其在周易乾之姤曰潛龍勿用在同人曰見龍在田大有曰飛龍在天夬曰亢龍有悔坤曰見羣龍无首坤之剝曰龍戰于野又大有之乾大有之睽是皆取乎變象也一曰互象左傳風爲天於土上

山也中互艮象泰卦九三无往不復上互坤震六五
五帝乙歸妹中互震兌是取互象者本卦亦有之
也一曰錯象即伏象之謂同人九五曰大師克相
遇其錯爲地水師象六四困象否上卦錯澤爲澤
水困是皆取乎錯象也一曰綜象即倒象之謂履
九五曰夬履澤天即天澤之綜鼎九三鼎耳革澤
火即火風之綜又夬姤三四同辭損益二五同辭
既濟未濟三四同辭是亦綜卦之象也又有重卦
象大壯爲重兌有羊象大卦象頤爲大離有龜象

古雖無此說亦見於本經也左傳龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數周禮太卜一曰玉兆二曰原兆三曰瓦兆玉之文土之脈皆有理者卜之用龜以其有文所以爲象也木之枝幹亦有理者筮之用蓍以其有莖所以爲數也是數亦統於象象數皆本於理也言理卽言象數未有無理而可言象數者知此義者六十四卦三百八十四爻之象皆可取本經而釋之閒有以他經相證者亦皆以理釋之作釋象

乾 ☰

【卦象】自强法乾之體不息法乾之用曰自强所以成已也【爻象】陽爻爲九者一三五參天之數也說卦震爲龍以陽之動者言乾則六爻純陽故曰龍以象乾道之變化也三四於三才爲人位故不言龍也天一生水左傳龍水物也詩潛有多魚水之深也初爻故以水言之雜卦傳兌見而巽伏也乾下爻變爲巽有伏之義詩潛雖伏矣是也故曰潛龍乾上爻變爲兌有見之義左傳龍見而雩是也

於二爻施其澤故曰見龍詩興雨祁祁雨我公田
曰在田者地之上也詩五月斯螽動股六月莎雞
振羽躍者動股之謂上乾之初變爲巽巽爲股故
曰躍飛者振羽之謂上乾之中變爲離有飛鳥之
象故曰飛淵以所潛者言詩魚躍于淵地之下也
乾本爲天在天則以形質之天言也爾雅素升龍
於縿所以爲天子之旗即飛龍之象也二五皆曰
利見大人者中爻之變皆爲離離爲目又相見乎
離也下卦變離爲同人上卦變離爲大有所謂大

同之世也故皆曰大人離爲日日周於天故下乾之三取日象終日則夕亦象下乾之終也二乾相際曰乾乾卽不息之行也爾雅以衣涉水曰厲三多凶有厲之象一陽在下爲震欲動未動有潛之象一陽在上爲艮宜止不止有亢之象外卦曰惕以其動也故於乾卦明之乾爲首坤爲衆乾六爻變爲坤故曰見羣龍无首也古本惕若下有夤字見說文以艮三爻列其夤厲薰心類之其義正同艮至此而有惕之者取象於身之夤以其止也故

厲而薰心乾至此而亦若有厲之者故曰若厲居

其不息也故厲而旡咎舊注以夤訓敬不知夤非

敬字之義惕若者所以敬也附識於此

坤☷☷

卦象厚德法坤之體載物法坤之用曰載物所以

成物也說卦乾爲馬坤道成女利牝馬之貞乾之

配也失道爲迷坤爲地先則有迷之象乾以君之

君爲臣主夫爲妻主後則有得主之象流行八卦

西南坤方陰也爾雅室西南隅謂之奥隱奥亦陰

之象陰見陰故得朋東北隅謂之宧頤養亦陽之象陰見陽故喪朋【爻象】陰之初見有霜之象載天履地坤初爲履之象初變震爲足亦履之象乾居西北爲寒爲冰坤曰冰者象層陰之積也柔盛至剛其象爲堅矣乾爲圜故坤爲方乾動直故坤亦直乾大哉故坤亦大皆配天以爲象也二爻變坎坎險曰習坤順故曰不習也坤爲文有章之象地以藏之有含之象從王卽得主之義有終卽後之義亦下卦之終也乾爲君王之象也坤致役從事

之象也內卦曰貞以其靜也故於坤三明之乾坤
皆言或乾上變巽爲進退相時而動故在四坤下
變艮爲止不敢自專故在三也坤爲腹故囊象之
曰含曰括皆闔戶之象也二多譽四多懼四近五
而得位故曰无咎无譽六爻變則與乾敵乾爲龍
戰乎乾龍戰之象仍屬之乾也乾爲衣坤爲裳乾
爲玄坤爲黃黃裳元吉所謂垂衣裳而天下治也
反是爲龍戰之玄黃矣坤之上地之盡也故有野
象水在地中爲坎坎爲血卦故有血象坤陰極而

變陽乾坤始交爲震震爲龍爲玄黃曰龍曰玄黃皆坤與乾敵之象也三曰可貞故用六曰利永貞三曰有終故象曰以大終皆明坤之正義也

屯䷂

卦象說卦陽一君而二民又震爲長子建侯之象也雲之分也綸象之雷之合也經象之詩我姑酌彼金罍古者罍畫雲雷之象取其施之不窮也屯其膏者不知經綸之義矣**爻象**震爲足故曰盤桓左傳足居之是也建侯之象與卦辭同凡三言乘

馬班如震坎皆有馬象也二四上皆耦爻故曰乘馬二爻陰暗在震中象馵足之馬動而尚止也四爻在坎下象薄蹄之馬利於往者也上爻在坎上象下首之馬無所進而窮也陰陽相應爲婚媾爲初所制故邅如曰寇者以應坎爲盜象也互坤有女子之象坤道成女也坤數十故曰十年坎在前爲走險互艮又爲山故有即鹿之象震爲決躁中互坤又先迷失道故有无虞之象幾者動之微震動故察其幾互艮之止不如舍也震爲蒼筤竹爲

萑葦有林之象震初爲出在三則爲入也四與初應故亦曰婚媾也坎爲雨爲水有膏之象坎體在上是以爲屯膏坎爲加憂又爲血卦故有泣血之象漣如亦象水之文也

蒙 ䷃

卦象 艮爲少男是蒙之象以坎爲正蒙之主故曰童蒙求我初筮卽初爻之發蒙三四卽再三之瀆坎爲溝瀆初出則清再三亦象其質之濁也水之剛中決其流也果行似之山之靜止養其源也育

德似之【爻象】坎爲水爲通初當其始是泉之始達也故曰發蒙坎曰繫用徽纆寘于叢棘故有刑人桎梏之象上卦艮手中互震足桎梏相連初在外故曰說也九二陽之包陰故曰包蒙納婦亦以包陰而言互坤又爲妻道也坎爲中男子象也納婦在內故曰克家三正互坤故又象取女納婦之吉陽包陰也勿用取女陰求陽也九二之陽爲金夫三有正應而比於二此不有躬之謂故納婦者勿取之三爻在中者躬之象水山蹇二曰匪躬臣道

之正也山水蒙三曰不有躬妻道之不正也澤水爲困艮之反爲兌故有困蒙之象童蒙與卦象同艮爲手其象擊坎爲盜其象寇艮以止之故曰不利爲寇利禦寇也

需☵☰

卦象 坎心亨爲有孚象中實又爲窒象坎爲溝瀆周禮匠人爲溝洫專達於川故有大川之象乾知險故利涉飲食者酒食之養坎象也宴樂者天君之泰乾象也坎在上皆爲雲在雷上則雨將作故

乘時以經綸在天上則雨未成故待時而宴樂爻

象野外謂之郊地之遠者故天象之需于初言郊以其遠於險也同人于上言郊以其遠於世也雷風爲恆恆之初不需故曰浚恆凶水天爲需需之初用恆故曰利用恆其義葢相發也坎爲水近水則有沙象中互兌爲口舌小有言之象三則逼於水矣故有泥象致寇至象坎之盜在前也坎爲血卦曰血爲坎窞曰穴坎體曰需于血上爲穴則四在穴之外上曰入故四曰出也互離爲火水火相

濟左傳水火醯醢鹽梅以烹魚肉是酒食之象也
孟子上者爲營窟水上則以穴爲安故不曰需而
曰入坎爲隱伏有入穴之象也乾之三陽爲三人
咸速恆久需之初用恆需之終則爲不速之來也

訟䷅

卦彖坎中實有孚象亦有窒象惕中者加憂之象
也利見大人上卦乾之九五也坎爲大川需坎在
上則利涉訟坎在下則不利涉皆以乾之知險言
也坎行有尙作事之象也乾知大始謀始之象也

爻象坎水之流有承之象初故戒其不承初變兌亦爲口舌需之言在二自外至者訟之言在初自內出者二四陽爻陰位皆有不克訟之象二在下以勢言四相近以理言坎爲隱伏有逋之象變坤爲地水之在地容民畜衆有邑人之象比五亦曰邑人也坤數十十成於百陽爻則爲三百戶也闔戶謂之坤故有歸而自守之象坎多眚變坤則无眚也需二有言五曰酒食訟初有言三亦曰食言語飲食皆以口象之也乾爲父坎爲中男保家之

主故曰食舊德乾又爲君故曰或從王事无成辭
與坤三正同是由中爻之變坤而言也四變巽有
命之象命者天之理故曰復卽命復者悔過
之義渝而安貞悔而能復者也九五位尊爲聽訟
之主元者善之長祥刑之義無訟之本也乾爲衣
爲圜帶之象乾三曰終日乾上故曰終朝下坎爲
盜三褫蓋所謂盜思奪之者終朝三褫卽謂訟之
終凶也

師䷆

卦象坎為中男互震為長子丈人之謂也容民畜地象畜衆者水象爻象坎為律故曰以律互震有出象在師之初故曰出否為閉塞之義初變為兌左傳川壅為澤是也故曰否臧凶王指五二應之故有錫命之象坎爻之中曰師中坎為勞卦師中亦著其勞也三錫亦賜爻之數也坤為輿為衆坎於輿為多眚三五皆有輿尸之凶是其象也坤柔在下有次象周書地道尚左坤故象左也坤為地有田象為坎為豕有禽象為坤為文有舉辭之象

坤爲柄有主兵之象所以曰利執言長子卽坎之中男弟子卽其衆也坤爲地爲方開國之象坎互震男承家之象輿衆之克家一也大君亦指五言互震亦有命令之象在二爲在師之命在上則爲成功之命也小人卽弟子之輿尸者勿用亦象坎艮之止也

比 ䷇

卦象 禮記卜筮不過三公羊傳求吉之道三故有初筮有原筮象主爻在二下卦曰初筮比主爻在

五上其曰原筮也坤曰至哉坤元用六利永貞比
以乾五居坤體故曰元永貞也坤爲方坎爲險又
爲通不寧方來之象也坎爲隱伏後夫之象也水
比於地所以建萬國地比於水所以親諸侯
初遠於五而比之最初其誠至也故曰有孚坎之
中實也坤爲土爲腹故缶象之左傳且稱缶備水
器以土盛水坎之中滿曰盈缶也詩之死矢靡他
無他者盈缶之誠而有他吉者則又至誠之感也
二正應於五在內卦曰自內也同人于野于宗于

門于郊雖有公私之別而皆曰人比之匪人與否之匪人同小人道長比於四陰則不以人言也四與五比在外故曰外比之也陽明陰暗九陽爻故曰顯比三驅不誡所謂顯諸仁也五為君位曰王坎有馬象曰驅三驅亦陽數也三驅以威言威亦君之恩三錫以恩言恩亦君之威也師五曰田有禽坎在下故曰失禽上為後初為前初爻變震驚而走者前禽之象前禽失之後夫誅之仁之至義之盡也坤為衆邑人之象不誡象坤之靜也乾為

首上之不比乎陽爲无首也乾之无首不自以爲

首君德之謙也故吉比之无首陰不承陽臣道之

悖也故凶

小畜☰☴

卦象陰升於上爲雲需曰雲上于天爲雨之象也

小畜上卦爲風不雨之象也雲之來也風聚之故

有密雲之象雲之去也風散之故又爲不雨之象

西郊者乾方也懿者元善之象乾也文德者風行

之象巽也爻象陽之方來爲復陽之不進亦爲復

畜亦有復象者此也自道者卽乾之反復道也陽之正故曰自道二陽相連故有牽象禮記效馬效羊者右牽之效犬者左牽之畜之言牽亦以止之爲義也坤爲輿又爲道也卦以四之一陰不能畜陽而言故曰輿說輻夫妻反目也互兌爲毁折有說輻之象互離爲目巽體爲象白眼有反目之象輻者象乾之圜夫者象乾之陽四爻以陰在前故曰說曰反巽上爻變爲坎坎爲血卦加憂血去惕出以陰畜陽之正與需之需血出穴同義所謂畜

君何尤也巽爲繩直書本從繩則正后從諫則聖
有孚攣如之象也巽爲利市三倍有富象家人之
四曰富家夫之富以鄰小畜之五曰富鄰君之富
以臣亦因四而言也富臣截鄰截五以四爲鄰君
臣相親之義也互兌爲中孚故三四皆曰有孚也
上爻變則爲坎故不雨有既雨之象變亦爲需故
尚往有既處之象巽以柔畜尚德之謂巽義在下
亦象坤德而爲載也巽長女有婦之象貞而曰厲
畜不可過也變坎爲月互離爲日日月相望故有

幾望之象巽為進退征凶之戒既處又慎其行也

履䷉

〔卦象〕文言雲從龍風從虎是乾有虎之象也乾卦在前履其後者曰尾兌為口有咥之象以柔履之故曰不咥上者天象下者澤象民志者在下之安其分辨而定之者在上之明其分也〔爻象〕論語繪事後素素皆在初故初曰素履詩行道兌矣兌者通也有坦坦之象二變震為大塗是坦道也二在澤中詩所謂考槃在澗碩人之寬者是幽人也互

離爲目偏則象眇變震爲足偏則象跛六三不中不正又兌爲毀折故也離目未虧故能視震陽在下故能履乾之爲虎上卦近之兌之爲口本爻當之故有咥人之象互卦爲巽巽初利武人之貞故曰武人乾爲君故有爲于大君之象說履乎乾在三四之交故二爻皆言履虎尾也乾初震體有恐懼之象故曰愬愬卽震之虩虩者也夬之與履上下相易之象五言夬履卽履帝位而不疚之義也三爻視履不正上則反乎正矣故曰視履考祥乾

爲天爲圜有旋之象天道右旋一日一周人之周旋亦如之乾之不息非禮勿視非禮勿動是其旋元吉矣

泰☷☰

[卦彖]小大以陰陽言天地者乾坤也財成輔相左右皆天地之交也所以爲泰[爻象]震爲萑葦茅之類也乾初震體是茅之善者在初曰茹根之象也乾初文言確乎其不可拔守潛之志則不可拔當泰之時則以拔爲用也三陽相連曰彙所謂從其

類也二居陽中以陽包陰故有包荒之象一陽在
中爲坎體有河象馮河之用乾之健也乾之爲象
無遠弗屆曰不遐遺朋亡者三陽同類而無私與
坤之喪朋情殊而理一也二在中位與五之中爲
正應故曰得尙于中行自夷而險曰平陂自外而
內曰往復皆指坤言三當上下之際有此象乾之
三爻乾乾惕若有艱貞无咎之義樂天知命故不
憂是謂勿恤其孚互兌口爲說于食有福之象小
過有飛鳥之象以陰象鳥翼坤爲衆羣飛而下故

曰𦤎𦤎西南得朋乃與類行𨕖不富以其鄰之象也中四爻互歸妹又六陰爻五貴位陰之貴者莫如帝妹也以祉元吉即坤之黃裳元吉也坤為土城者在上之土隍者在下之土上四爻互復城復所謂无往不復正相應也地水為師不能畜衆故曰勿用邑亦坤之象也告命亦取中爻互兌為口之象

否☷☰

卦象小人道長故曰否之匪人君子道消故不利

君子坤爲吝嗇故曰儉德辟難乾爲天爲君爲福
之主故曰不可榮以祿[illegible]初六之茅陰類也坤
初巽體巽草木之柔者所謂則茅塞之是以爲否
之象也茅有陰陽二類泰之世爲君子否之世爲
小人在否之時亦以爲君子而進之也惡莠恐其
亂苗所貴辨之者矣三陰相連曰彙亦從其類所
謂否泰反其類也坤初履霜防其積惡否初拔茅
則望其遷善故曰貞吉坤以藏之故二亦有包之
象坤以順承爲義故曰包承小人吉大人否者即

內小人而外君子者也六三陰之不正其象互姤故曰包羞九四變巽近五承天之命故曰有命三陽之類曰疇離者麗也依乎五爲離祉之象泰五以祉此曰離祉轉泰之義也九五在乾爲利見大人安天下之民者故曰休否下四爻互剝之象所以有其亡之戒本爻有互巽木之象故曰繫于苞桑繫傳曰危者使平易者使傾泰之三曰无平不陂泰之終必否也否之上曰傾否否之極必泰也循環之義如是下卦三爻變艮爲止故曰先否上

卦三爻變兌爲說故曰後喜

同人䷌

卦象乾五爻言曰同聲相應同氣相求九二變離爲火火與天同同人之象天無私覆于野亦乾之象也乾知險又健行不息涉川之象萬物本乎天人本乎祖類族之象取諸乾也致知在格物物格而后知至辨物之象取諸離也爻象初變艮爲門闕有門之象乾爲父同人親也二變乾亦所謂同復于父者是以爲同姓之宗也離爲戈兵互巽爲

伏巽又爲陰木是伏戎于莽之象巽又爲高是高
陵之象互巽亦有升象以地風而言也自五而言
謂之伏自二而言謂之升三歲者陽爻之數也三
變艮爲陵象亦象止而不興也離中虛而外圍墉
之象也四在其上曰乘三爻離體變震爲興而不
能炎上故曰不興四爻乾體變巽爲入而不能用
剛故曰弗克攻也離有出涕沱若之義先號咷者
以變離而象也後笑者二五相應即乾之同聲相
應也旅之先笑後號象離在上同人之親先

兆後笑象離在下五變爲重離戈兵相接所以曰大師天火與地水相錯亦曰師也三伏莽四乘戎必克之而後同互姤所以有相遇之象也野外爲郊地之盡者需乾在初曰郊同人乾在上曰郊皆以其遠言之也

大有䷍

卦彖　火天爲大有雷天爲大壯大有曰元亨大壯曰利貞皆乾之德而分言之者離壹其麗震戒其動也命德討罪皆天之休命辨惡與善者離之明

能過與揭者乾之健也爻變離爲火爲戈兵害之象也初遠於離曰无交害坤爲大輿爲載乾曰大車以載者乾爲圜而健於行以利有攸往之象言也三爲公位之象天子指五而言也初變巽爲鼎互兌爲口大烹養賢故有公享于天子之象小人弗克即折足覆餗者也離火之象在四則炎上之初書毋若火始燄燄厥攸灼故有匪其彭之象因以戒也五與二應有孚之象此爻坤體即地天之所以爲泰者上下交而志同厥孚交如之謂也火

烈而畏威如之象也火曰炎上火又在天上故上

爻曰自天祐之曰自天猶以乾在下卦而言也

謙䷎

〔卦彖〕繫傳終萬物始萬物者莫盛乎艮君子有終兼坤道之有終以全卦之體言三爻專以艮言亦以變言即坤之體也艮爲山高山仰止其象高裒多益寡象山之高而能下也坤爲地爲均地平天成其象平稱物平施象地之順事恕施也〔爻象〕上六柔體初卑位以柔德而居卑位謙而又謙故曰謙

謙中四爻互震震互坎木在水上故有涉大川之象陰虛則鳴二在互震之下上在互震之上震善鳴故皆曰鳴謙互坎爲勞卦一陽在中有勞謙象有終與坤三之有終同義艮爲手爲指撝以手舉四之撝謙即下卦一陽之用也五居陰爻曰不富四上皆陰曰以其鄰泰之四不富以其鄰處臣位則防泰之過謙之五不富以其鄰處君位則得謙之中辭同而義異者以此五爻在坤中爲離體有戈兵象故利用侵伐又曰无不利者坤之不習无不

利也坤爲衆又互地水有師象故曰利用行師亘

邑國者坤土之象

豫䷏

〔卦象〕震爲長子故曰建侯坤爲衆長子帥師亦有行師之象作樂崇德象雷之發聲也薦帝配考象地之配天也〔爻象〕初六之鳴應乎震也中互爲艮二爻有石之象互艮亦爲止乾之行終日艮之止不終日也中體離有目象張目上視爲盱上爻變離則爲目故有其象三在下卦之上其位不正所

謂上交之諂非豫之正也上卦爲震震无咎者存乎悔故曰悔雷動貴速故又曰遲有悔也九四一陽爲成卦之主故曰由豫五陽一陰陰在五君位曰大有五陰一陽陽在四臣位亦曰大有得皆當其位也陽之得衆所以致豫與陰疑于陽者異矣故曰勿疑三陰爲朋下卦坤之象也乾闢而坤闔一陽貫於三陰之上有盍簪之象也五與三互爲坎坎爲心病有疾之象豫由於四則不由於五古者有疾謂之不豫此其義也震爲反生不死之象

日月之道貞恒曰貞曰恒君臣之義以天地之常道言也上以陰柔居豫之極冥豫之象在爻之終曰成在動之體又曰有渝變則爲離明出地上冥者不冥矣故无咎

隨☱☳

卦象隨風爲巽澤雷之中亦互有巽象故曰隨震在東日出之時也兌在西日入之時也故曰嚮晦震爲春雷發聲之時也兌爲秋雷收聲之時也故曰入宴息爻象震有主器之義官者主也渝者動

之象震在上曰成有渝震在初曰官有渝中爻互艮爲門出門者出乎震之象也震爲剛柔之始交故曰交五爲隨之主五多功故曰交有功也小子指初復小而辨於物陽之始爲小也丈夫指五二與五應猶師之言丈人大過之言老夫也三之小子亦謂初丈夫則謂四者四五陽爻皆乾體也兌爲附決附則爲係決則爲失以應乎兌而象之也三四與五互巽爲近利市三倍有得有獲之象也艮爲足足居之利居貞之義也三之有得得乎上

者四之有獲獲乎下者澤在上而悅三承上則吉

震在下而動四近君則凶也四五皆陽同德故有

孚震爲大塗在道之象下四爻有離體故曰以明

乾文言曰亨者嘉之會孚于嘉者君臣相悅之象

也兌爲說說以先民拘係從維皆民情固結之象

兌正西下互艮爲山故曰西山王謂五之君位也

蠱☶☴

彖中爻互震互兌兌木在澤上利涉大川之象震

爲甲木先甲後甲亦取互震在中之象上下卦三

爻先後三日之義也上四爻亦有離體故言曰振民者風橈萬物之象也育德者山畜萬物之象也

爻彖乾文言貞固足以幹事初五皆陽位二三皆陽爻故皆曰幹也乾爲父坤爲母陰來乾下爲巽乾體之壞陽往坤上爲艮坤體之虧故父母皆曰蠱乾坤父母之事皆人分內之事故曰幹蠱初爻卽乾之變故曰幹父之蠱陽而變陰故曰父又曰考也上有艮男故曰有子考无咎厲之終吉以初言所謂終則有始天行也二爲陰位故曰幹母之

蠱巽以行權不可貞者適得幹事之正也九三重剛互震故當幹蠱之任而小有悔下互大過故又曰无大咎也六四陰柔坤體故爲裕坤亦爲吝也五居上卦之中正當幹蠱之任者二多譽五之用譽與二應也以卦體五爲君位言五卽指王侯下四爻皆爲任事之臣上一爻爲不事之臣不事者象艮之止高尚之象也

臨 ䷒

卦象 自復至遯臨之錯卦也故曰至于八月陰漸

長爲有凶教思无窮者象兌之流澤深也容保民无疆者象坤之載物厚也爻象山澤通氣故澤山爲咸地澤之象初二陽爻謂之咸臨亦以陰陽之氣相感也四五陰陽正應故皆吉坤爲土其味甘兌口柔說故有甘臨之象變乾則有惕若之象故曰憂之无咎坤彖曰至哉坤元至象地之德地無所不至至臨則以其相近之象而言也知祟禮卑坤亦爲知者以五居君位言變坎爲通亦有知象好問好察舜之大知所處者高而所臨者下故曰

大君之宜坤象曰厚德載物敦臨亦所以象地德
也

觀䷓

卦象巽有潔齊之義盥以致潔是其象也薦者進
也不薦亦巽之義風澤中孚以說相應風在地上
則有靜象故曰有孚顒若顒若亦以坤之敬言也
坤爲地有四方之象坤爲衆有萬民之象故曰省
方觀民巽爲風有申命之象故曰設教爻象初遠
乎五觀有重艮之體艮爲少男故初曰童觀坤爲

闔戸重艮互艮亦爲門闕有闚觀之象利女貞者
坤道也巽爲進退六三上下之爻故象之三之觀
我者臣道有量而後入之義五之觀我生者君道
有本身徵民之義我皆各指本爻也坤爲國四在
上故有觀光之象五爲王故四有用賓之象陽爲
主而陰爲賓也風之行也在地三五所以有觀我
生之象風之行也自天上所以有觀其生之象五
上皆曰君子无咎與初之小人无咎君民之分也

噬嗑☲☳

【案】全卦本頤體一陽爻象頤中之物曰噬嗑也離爲火震爲決躁亦有決物之象利用獄者象火之明而雷之威也電之光離之明也故曰明罰雷之威震之動也故曰勑法【案】震爲足曰趾又爲木屨校之象二在下卦之中爲鼻互艮亦有鼻之象也爻位俱柔曰膚爻柔而位剛曰腊肉爻剛而位柔曰乾胏爻柔而位剛曰乾肉腊者受日之乾又近離象也離爲乾卦四五離體故曰乾胏乾肉遇毒者互坎爲險之象也乾爲金九四陽爻故稱

金剋木爲矢取諸離也賁離元吉中爲黃色變乾亦爲金也上爻何校爲在首之象互坎爲耳在中曰滅耳噬嗑之方[illegible]或滅之三言滅者皆以火在上而取象也

賁䷕

[illegible]火性炎上故曰往艮止在上故曰小利有攸往明庶政者離火之象无敢折獄者艮止之象

[illegible]在初爲趾離之體曰賁其趾中爻互震震與坎馬亦有趾象坎有輿眚象震爲大塗初在下故有舍

車而徒之象柔來文剛剛上文柔故有須象舊說須附頤以爲文者上卦互頤在頤之下曰須是亦相須之義互坎爲水三當其中故曰濡如四爻在離明之外爲艮止之始質素之象故曰皤如互震爲馬的顙馵足皆白馬之象故曰翰如互坎爲盜有寇象少男中女四與初應有昏媾象艮爲山在五有丘象又爲果蓏有園象丘園指上九賁于丘園者人君之聘賢也六五坤之中畫爲布爲帛爲文爲吝嗇有束帛之象艮爲小石硜硜之義旅艮

在下曰瑣瑣賁艮在上曰戔戔故皆爲淺小之象也爻之反爲頤艮之錯爲兌兌西方色白故終於白賁无咎

剝䷖

卦象山止地上故曰不利有攸往厚下者象地之德安宅者象山之形爻象坤爲載物有牀之象初變震爲木爲足剝牀以足陰之消陽自下起也二居下卦之中上下分別之處辨之象也履之象曰君子以辨上下坤初文言曰由辨之不早辨也剝

牀以辨貴賤尊卑是非邪正之界於是關世道之盛
切者其取象爲至精矣三變艮爲止處羣陰之所
與上相應而無剝害之意故曰剝之无咎艮爲廬
廬所以有切身之象凡艮卦象皆取象於井中孚
是也剝下四陰爲貴賤之象艮爲門闕爲閽寺有
宮人之象下四爲牀宮人亦以牀取義宴安逸樂
易爲女子小人之所乘剝之自近尤不可不慎也
一陽在上乾爲木果故曰碩果坤爲輿在下故曰
君子得輿艮爲門闕一陽覆五陰之上曰廬五陰

潰一陽之下曰剝故曰小人剝廬厚下所以安宅

窮上所以剝廬

復䷗

卦象剝盡則爲純坤陽生於下有復之象震爲出錯巽爲入動而能順故曰出入无疾西南得朋坤象也陽之方長是以朋來无咎純坤六爻之變復自初始有七日之象震一陽之動故曰利有攸往自陽之循環曰來復自陽之初生曰日至閉關象坤之藏即闔戶之義也震爲大塗坤爲方曰商旅

不行后不省方火山曰旅復則旅之歸矣故曰不行風雷皆動象風在地上故觀曰省方雷在地下故復曰不省方一陽方動皆當靜以養陽也爻象不遠者在初之象震无咎者存乎悔故曰无悔元吉也二變兌說有休之象否五之休亦言其將變也三居兩卦之間即乾之反復道也故曰頻復厲者震之危也四爻處五陰之中變震爲足與震初應是中行之象也上下皆坤此爻乃喪朋者故象獨復坤德爲厚故五曰敦復所謂安土敦乎仁也

先迷失道坤之上爻故曰迷復坤爲衆有師之象震一陽之進有行師之象初上於二亦爲地水師也否臧之凶故曰終有大敗震爲諸侯國君之象坤上龍戰于野以其國君凶者陵上逆命之象十年者地十之數不克征者變艮止也

无妄䷘

卦象震爲長子所以備乾之德震行无眚曰其匪正有眚爲妄動者戒也時行物生皆天也自雷之動而其象始見先王曰茂對時即時乘六龍以御

天也曰育萬物即乾道變化各正性命也爻象震
動也爲大塗爲足初之往象之禮記盛德在木迎
春東郊省耕之時也東作有耕之象以震言之穫
則耕之效也二爻於乾爲在田有菑之象畬則菑
之成也互風雷益爲耒耜農於稼爲反生故有耕
穫菑畬之象初爻變爲坤三爻變爲離皆有牛象
亦因耕穫而及之中不在田是以曰或繫之牛震
足在大塗象行人之得下爻變坤象邑人三爻變
離亦象災也言繫者互巽爲繩也貞固足以幹事

乾之德也故曰可貞天有六氣淫則生疾五居乾位之中非由人者无妄之疾也震爲木有藥象爻變離則卦變噬嗑勿藥有喜節飲食之常也震有驚懼之象六三震體有災上應之亦有眚初動則往吉上窮則行有眚也

大畜䷙

【彖】終萬物始萬物者莫盛乎艮天在山中特取其象以明之時行物生無不備於其中所以爲大畜對小畜言以巽順爲畜道之小以艮止爲畜道

之大也以象則山大於風陽大於陰也中互兌石
上互頤卦不家食者養賢之象也上互震木下互
兌澤有涉大川之象書稽古帝堯稽古帝舜是前
言往行也乾知大始莫有先於天者其象也山爲
靜體知止能得故曰多識以畜其德[illegible]艮在上
爲止初應之其象利已也輿之取象與小畜同以
乾之圜而健行言之小畜說輻輪之敗風之散也
車不可用也大畜說輹車之不進艮之止也自止
不行也艮馬者乾之象也互震亦爲馬有逐之象

艮止在前利艱貞也輿在馬後衛在馬前互震亦有車象艮止有衛象日象天之一周乾乾終日閑邪之謂也又曰利有攸往者終於健行也四爻變離爲牛在艮體爲少曰童牛艮以止之互震木有梏象也艮爲黔喙之屬有豕豵豶亦豕之少者互頤在中有牙象下卦乾爲天上互震爲大塗在天上天衢之象也不曰行天之衢而曰何天之衢所謂任天下之重卽行天下之大道也

頤䷚

卦象上下二陽中含四陰上止下動外實中虛頤之象也噬嗑取頤中有物所以爲養中互坤亦致養之義觀其生即觀其所養之義觀我生即觀其自養之義初爻上則有觀象故曰觀頤自求口實雷之有聲者言語之象雷之動者飲食之象一出乎頤一入乎頤者也慎之節之皆有止象取諸艮也頤何以有節象雜卦傳曰節止也與艮同義**爻**

象震以驚蟄雷動而伏氣在下者其象爲龜大離亦有龜之象山有羣獸在山而爲長者其象爲虎

艮亦有虎之象故兩體相應也一陽伏四陰之下足以自養之靈龜也震爲動體故有舍而觀頤之象朶如垂朶震木反生之象左傳自下射之顛故求養於下有顛象震爲大塗道之所經拂經者求養於上下皆不以道爲失其正也艮爲山有丘象求養于上故曰于丘頤征凶者震動之不宜也六三不中不正兩卦一動一止皆有拂象曰貞凶凶者猶屯之貞凶十年勿用與屯之十年乃字異矣互坤地十之數也四之顛頤曰吉正應也眈眈逐逐

專一之象艮止之體也五之拂經以止爲吉居之象也不可涉亦止之象也陽居上位養人者也故曰由頤五不可涉而上利涉五賴上九以養人猶大有之上九健之用也

大過 ䷛

卦象 澤下之木取象曰棟棟以斧斤成材兌金之象橈者風之象也利有攸往取陽盛之象巽爲木植物也有獨立之象滅木又有遯世之象兌爲說用之則有不懼之象我四十不動心也舍之則有

无悶之象吾何爲不豫也皆君子之大過人也乾初文言曰遯世无悶此亦曰遯世无悶中爻互純乾也爻象茅者澤中之木巽體有白象藉用以其在下也楊本木之生於澤者枯則無澤滅木之象以其猶有澤故又曰生稊生華互純乾二五皆有夫象近本爲宿根曰老夫近末爲新枝曰士夫兌在上爲少女女妻也巽在下爲長女老婦也三四皆爲棟巽之本弱在下應上之兌爲毀折故橈兌之末弱在上應下之巽爲長爲高故隆風澤中孚

初曰有他不燕澤風大過四曰有他者皆在兌初兌爲附決有他之象所以戒也互乾爲首兩[illegible]之滅頂之象也

坎☵☵

卦象八純之卦惟坎加習者險非吉德以明其用也中實爲孚一陽在中心之象坎爲通心亨之象通者水之性故曰行有尚常德行者水之不舍晝夜也下坎象之自成之義以其在內習教事者水之盈科後進也上坎象之成物之義以其在外文

象初在重坎之下實當習坎之位故與卦同辭初之坎窞下卦之下也三之坎習坎與坎相繼皆曰入者初與三皆陰也坎者險也有險者卦義故於二之主爻明之陽大陰小求小得者初與三之二陰也故象以未出中明之坤之得朋陰與陰得爲非正隨之有求得則以陰而隨陽爲順豫之大有得一陽在五陰之中而陰從之故曰大有得坎一陽在二陰之中故曰求小得二互震則爲屯亦有動乎險中之象三爻內外皆坎曰坎坎來之者

猶乾之所謂反復也坎爲堅木在下卦之上有桃之象互艮爲寒亦有見險而止之象故曰勿用坎爲水酒之象震爲木爲竹樽簋之象坎爲通牖之象約卽坎之不失其信者也缶爲土器象坤體而中實也坎之中滿故其象取不盈變坤爲均有平之象上變巽爲繩有係用𦇧纆之象坎爲堅多心之木在上卦之上有叢棘之象坎爲盜以險極之人處險極之地故也三歲者陽卦之數三也

離☲☲

卦象 離以麗爲正故先言利貞而後言亨坤爲牛離得其體亦曰牛坤曰牝馬故離亦曰牝牛乾二五變皆爲離故離之象曰大人卽乾之利見大人也離爲明重爲繼四方言重明之無不照也

爻象 坤履霜謹於陰之初離履錯謹於陽之初有警畏之義故皆象於虎尾之履也錯然者在離之下萬物相見之初故必敬而无咎黃者中色離之元吉體乎坤之黃裳者也離爲日初日出二日中三則爲日昃也離本坤體爲大腹亦有缶象坎之缶中

實象其盛物酒器也離之缶中虛象其叩聲樂器
也下互巽之風曰鼓上互兌之口曰歌人之年將
盡如天之日將昃故有大耋之象曰歌曰嗟無肯
者象火之性也同人旅號咷笑皆以此取義火之
性驟以火接火有突如之象坎潤下故下卦曰來
離炎上故上卦曰來焚死棄者在火之中災之極
也離爲目有涕象互兌爲口有嗟象離之錯坎如
雨之沱加憂而戚也上九之王指五而言離爲甲
冑戈兵有出征之象在上有首象離爲上槁有折

首之象坎之上爻以刑終離之上爻以兵終王政之大也坎之象曰常德行象水之行地不息也離之象曰繼明照象日之行天不息也皆本乎天之健行不息也聖人之道於水火觀其備矣故下經亦以既濟未濟終之

咸 ䷞

卦象 少男少女象夫婦之初故曰取女吉咸互乾於上恆互乾於下是下經亦以乾爲首而水火終也虛受者象上體之澤以虛受者象下體之山 爻

象艮爲指在下象足之指曰拇腓居足中股在足上二至四互巽爲股腓依股而動者也澤雷爲隨艮綜震有隨象互巽爲風亦有隨象艮爲手故曰執其隨內卦曰貞外卦曰悔內之止則欲其貞吉外之說則欲其悔亡恆之二曰悔亡五曰貞凶內外交互之義也心之官則思九四居中有心之象三陽相連曰朋泰之三陽曰朋亡是也朋亡則無私朋從則有私也四與初應上下皆應往來之象也憧之文從童從心卽所謂童心者少男少女故

曰憧憧也胸爲背肉艮在下卦咸其胸即艮其背之義也兌爲口舌輔頰在口外舌在口內合而言之也

恆䷟

【卦象】男動女順人理之常故亨而无咎不易之恆曰利貞不已之恆曰利有攸往震爲足有立之象巽爲風有四方之象不易者恆之德也【爻象】巽入也故以浚爲象又有進退之象故貞凶曰无攸利震无咎者存乎悔二之悔亡得中之應也巽爲不

巢故有不恆其德之象否之包承包羞陰柔失正也九三以剛居剛非婦德之宜故亦曰或承之羞震爲車爲馬爲動爲大塗有于田之象陰虛在下爲應无禽之象井之巽在下亦曰无禽也五與二應有恆其德之象應在下巽長女婦人之吉也五從二者震長男夫子之凶也振卽震動之象震爲決躁巽之究爲躁卦故上爻曰振

遯䷠

【彖】陰長曰小利貞全體有重巽象亦遯之義也

山之過近於天小人道長之象艮為少男曰小人嚴者天之威也遠者天之形也不惡者天之量也

爻象 初有尾象比以陰從陽故有无首之凶遯以陽避陰故有遯尾之厲勿用有攸往者艮止象也

六二坤體在中黃牛之象艮為手執之之象堅固如革之莫說亦艮止之象也鳥獸希革澤火之革象其變天山之革象其不變也三互巽為繩有係象下二陰為有疾厲象艮為閽寺畜臣妾者亦以下二陰言也山天曰畜天山亦曰畜皆以陽下陰

綜彖也元者善之長乾爲陽德故曰好君子吉小人否者與否之小人吉大人否亨可以互證四以陽在陰外其象正大君子之遠小人不惡而嚴此爻實當之矣亨者嘉之會亦乾德也曰嘉遯者其迹雖遯而道則通矣乾有瘠馬之象以其健行而勞也遯則止而逸矣是以有肥之象遯之以肥爲義者愈遠於陰則愈覺其善也肥遯古本作飛論語色斯舉矣翔而後集是飛遯之謂在上曰飛與初之遯尾亦相應也乾初文言曰遯世无悶在下

之遯爲潛在上之遯爲飛詩匪鶉匪鳶翰飛戾天
匪鱣匪鮪潛逃于淵是也此說可通因附釋之

大壯䷡

卦象无妄四德皆備雷在下也雷在上則戒其動
故祇曰利貞天秩有禮禮者天之理也乾象之君
子所履履者足之動也震象之**爻象**震爲足初在
下壯于趾之象貞者事之榦也二居乾德之中故
曰貞吉用六利永貞者坤之道小人不知此義是
以用壯用九見羣龍无首吉者乾之道君子知此

義是以用罔得其義者貞吉不得其義者貞厲也互兌爲羊在乾爲牡曰羝觸而勞曰羸猶馬之瘠也三曰藩四故曰決震爲決躁互夬亦爲決也震爲車變坤亦爲大輿輹之壯者四陽之象也以剛居柔曰貞吉以柔濟剛曰悔亡下互乾爲重乾乾以易知故曰易知得知喪故曰喪羊于易全卦有重兌之象故上六亦曰羝羊觸藩震錯巽爲進退爲不果有不退不遂之象艱則吉者大壯則止之義也

晉 ䷢

【卦象】初變震爲侯下曰康侯中互坎爲馬上曰錫馬坤爲衆蕃庶之象也離爲日在上爲晝互艮爲手曰接坤之三陰在下曰三接日在地上照臨其國也明德者離之體自昭者出乎坤之象也【爻象】初在下上互艮以止之有摧之象四應宜有孚矣二三閒之故罔孚裕者坤有含宏之德也互坎爲加憂有愁之象離爲日王之象爲中女母之象二應五而受其福也坤以順承故曰受坤爲衆土主

信衆允之象也五互艮爲石爲鼫有鼫鼠之象鼫鼠晝伏而居離體正竊位而蔽賢者初二之所以摧如愁如也三之悔亡上進者臣象五之悔亡自明者君象也失得勿恤者明之極也上爻爲首角者在首之象離爲戈兵坤爲邑伐邑之象變震爲豫故全卦有建侯之象上爻有行師之象也

明夷☷☲

卦象泰之三曰艱貞明夷亦曰利艱貞平陂往復之理不能先見於未然亦必自凜於已然也坤爲

衆莅衆之象坤取之用晦而明之象離取之卦言明夷利艱貞即用晦之義也 **爻象** 離爲雉有飛鳥之象鳥之文在翼飛而垂翼文明之傷也君子之行象其見幾而作也離爲日三爻之義取三日也火以烹飪明夷則不火食離爲大腹中虛亦不食之象也離爲火言之象也火有旅象故曰主人有言上應四互震曰攸往曰主人皆於此象之也互震爲足震在左二隨之曰左股變乾爲馬陰之所傷必以陽拯之故曰馬壯吉大壯取陽壯故馬壯

取其義也離居南方曰南狩火田亦曰狩也變乾爲首三在下卦之上離上曰折首是其象也坤爲腹上爲右則四爲左互坎爲心病是以獲明夷之心互震爲出坤雖闔戶有出門庭之象也箕子貴戚之卿上爻爲君故以六五近上之位當之坤爲地乾爲天日月麗乎天明則初登于天晦則後入于地也

家人䷤

卦象巽爲長女離爲中女女以男爲家家人之象

也二四得正曰利女貞火爲言又明能辨物故言
有物者離之象也雷風爲恒巽在內爲能久中故
行有恒者巽之象也〔爻象〕下卦變艮爲門又爲止
在初故曰閑也妻道无成曰无攸遂鼎有亨飪之
象卦綜爲鼎故曰饋二居內卦之中曰在中卦互
重離離之三曰歌曰嗟火性之無常也離在上曰
嗃嗃火之嚴嗟之類也離在下曰嘻嘻火之和歌
之類也變震爲虩虩啞啞與此正相反先憂後樂
則吉上嚴下玩則吝也巽爲利市三倍有富之象

中饋者孝養之正故象諸中女爲家者禍履之宜
故象諸長女二南爲王風首風化所被自近及遠
王假有家取諸風之象也初曰閑有家正家之始
也五曰假有家家道之成也互坎有憂象出坎之
外故勿恤變坎有孚之象威卽嚴君之謂也

睽☲☱

卦象離爲中女兌爲少女無長女則無統屬之者
有睽之象也畜臣妾者不可大事而況睽乎故曰
小事吉離兌皆女其類同也兌澤離火其性異也

故曰以同而異**爻象**變乾爲馬初故有喪馬之象
頤之四應於初曰逐初不應四則曰勿逐大畜之
三乾健行曰良馬逐兌爲悅體則亦曰勿逐可以
互明其義也陽之來爲復故曰自復三與五互坎
爲盜有惡人之象卦離目在上曰見惡人三見輿
曳上見豕負塗皆以此象也二與五應曰遇主離
中虛有巷之象坎於輿爲多眚爲曳互有坎象曰
見輿曳離爲牛上下互重離故曰其牛掣上卦離
目不見其首下卦兌口不見其鼻故有天且劓之

象離爲戈兵故有刑人之象九四无應有孤之象

初爲震體元夫之象遇主遇元夫在睽之時皆不

期之象也五變乾有同人于宗之象故曰厥宗二

爻之變有噬嗑之象故曰噬膚上九處睽極之地

亦有孤象互坎爲豕爲水在下故曰見豕負塗又

爲隱伏有鬼象震爲大塗爲車皆上九之變象也

一車陽數也弧之象取諸睽先張上卦剛在上後

說下卦柔在上也互坎爲寇變震象歸妹又爲昏

媾互坎亦爲雨澤氣之上亦爲雨也

蹇䷦

卦象　坤卦西南得朋東北喪朋蹇之利不利即本乎此而其義則有異坤在西南坎加之爲水地比往得中之謂也艮在東北艮加之則仍爲艮止其道窮之謂也大人以九五言反身者自求多福之意艮爲躬之象也修德者遇災而懼之意坎有險之象也

大象　上卦爲往下卦爲來艮之錯爲震足而艮止又中互未濟蹇之所以象不行也二多譽初與二比故曰來譽上互重坎爲蹇蹇之象王者

五也臣者二也蹇蹇之義君臣共之艮爲身與五相應能致其身者也故曰匪躬三艮其背所以有反之象四互離爲麗所以有連之象坎中故曰大蹇五在君位故不曰往二爻正應之臣故衹曰來上下皆濟蹇而來者故曰朋實與二爲助也碩亦大義即剝之所謂碩果者指三之陽上來應之與共濟也

解䷧

卦象西南坤方震加之爲雷地豫故曰利旣曰解

矣无不利也地加於雷則爲復故曰其來復无所往其來復吉卽上卦往蹇來反之義有攸往夙吉卽上卦大蹇朋來之義中互既濟亦爲解蓋解卽因蹇而名之也雷者天之威雨者天之澤赦過宥罪於威之中寓澤之象也**爻象**初六直曰无咎象解之初也坎爲隱伏狐者穴居之獸故有其象二在下爲田象互離戈兵田獵之象三者陽爻之數變坤爲黃中之色動而直有矢之象射雉曰矢亡獲狐而又曰得黃矢除邪而不貶其中正之道也

坎爲輿有乘之象六三陰柔在上卦之下則宜負
在下卦之上則又曰負且乘也坎爲盜有致寇之
象震爲足拇居其下故曰解而拇與足相連當指
三初與四應是剛柔之際者故曰朋至孚者象坎
之中實也六五柔中之主羣陰所繫而能解之曰
維有解有孚亦以互坎爲中實也拇之解在中爻
近取諸身狐之獲在下爻隼之獲在上爻遠取諸
物皆言所解之邪也故曰有孚于小人震爲建侯
之長有公之象變離在上鳥之戾天者象隼也同

人之四曰乘墉此爻變離則爲高墉之象坎爲弓居下卦自下而射之象

損䷨

【卦象】山澤通氣故曰有孚元吉互坤永貞故又曰无咎可貞互震動故又曰利有攸往震互中爻爲主器者又爲竹有簋象二取陰爻之象艮手在上奉上者爲享論語忿思難見得思義說則不怒象乎兌以懲忿義則知止象乎艮以窒慾【爻象】初有已事之象應乎艮之止也損之綜爲咸咸者速也

有遄往之象九二變震不宜動者故曰利貞征凶三人者乾之三陽下卦乾體而損一以益上一人即三陽之一陽得其友陽交陰之象也需之三人曰客不期而至者損之三人曰友有感而通者一之弗損益之益其上也上之所以得臣也上之弗損益之益其下也三之所以得友也互復出入无疾故曰損其疾遄有喜與遄往相應喜者兌說之象也爾雅山龜澤龜是山澤皆有龜象朋者互坤相比象十亦坤數也下與二應故曰弗違互坤亦

爲臣道无成有終得臣无家之象也

益䷩

卦彖益以興利故卦辭皆曰利震足之動曰利有攸往巽震皆木舟楫之象曰利涉大川善者行之巽之申命行事也故曰見善則遷過者改之震之恐懼脩省也故曰有過則改**爻辭**初九震動之始曰大作二曰十朋之龜與損之五爻同辭綜象也此則受上之益損五元吉者乾元之用九此曰永貞吉者坤六之利永貞也王謂九五用二以享于

帝帝出乎震也震爲祭主曰用享三爻凶故曰益
用凶事无咎有孚即象之有過則改震之悔也三
四在中故皆有中行之象王之下爲公四故爲公
三告之而四從也震亦爲玉圭以申信是其象也
利用遷國即象之見善則遷從者巽之順也九五
中實所以有孚上卦互爲頤養民之惠也五居中
位故曰惠心與二應曰孚艮爲手有擊之象雷風
恒三曰不恒其德風雷益上亦曰立心勿恒綜卦
之象皆戒辭也

夬䷪

【卦象】兌爲附決夬者決也故澤天之象爲夬一陰在上四陽皆輔乎五有敵王所愾之象故曰揚于王庭兌爲口孚號告邑皆出令之象澤在天上以德服人故不利即戎互純乾乾爲健行故又曰利有攸往施祿及下者所謂雲行雨施也乾象之居德則忌者所謂川壅而潰也兌象之居德則將屯其膏所以澤上于天與雲上于天異也【爻象】雷天大壯夬則更長一陽故初三皆有壯之象趾在卦

下往不勝者以其去上太遠也惕號與孚號同義
在乾之中有惕之象也九二變離戈兵之象則有
戎乾爲夕惕防於莫夜之先則勿恤也乾爲首頄
則剛之見於面者夬夬與乾乾同義三獨與上應
正剛之決柔者故有獨行之象乾之健爲行澤之
降爲雨濡承雨言愠承濡言剛之无咎小人之不
剝君子僅无咎也夬之无咎君子之必決小人將
无咎也三在下卦之上曰頄四在上卦之下曰臀
且卽姤之綜卦故无膚次且同辭兌爲羊牽羊者

有駕馭小人之象四之次且不能也坎爲耳四爻變則有其象否則无耳矣故曰聞言不信覓睚感陰而生經陽不萎一陰在五陽之上有其象五與上近尤宜加之意者故與三同曰夬夬也五居君位爲夬之主是中行也兌爲口舌至上而窮故曰无號之凶

姤䷫

卦彖四陽之長曰大壯一陰之長卽曰女壯者聖人防其微之象也巽爲長女亦有女壯之象勿用

取女卽乾初潛龍勿用之旨所以扶陽抑陰也巽爲命施命者乾也象陽之施也乾歀四方誥四方者巽也象風之播也【爻彖】乾爲金巽爲木上互乾故曰金柅巽爲繩繫之象也巽錯爲震貞吉者本爻之靜有攸往者動之凶也三爻變坎有豕象在巽之柔曰羸豕其究爲躁卦蹢躅之象也魚指初陰在下之象在剝五陰承一陽曰貫在姤五陽制一陰曰包中孚亦曰豚魚信則感以止遇則防其邪也賓與主對陽以陰爲賓也巽爲股上爻有臀

之象進退不果故有无膚次且之象不進故无大咎姤與夬綜故三四之象相同也四在上卦之初又為震體曰起凶二與初近曰有魚四與初遠曰无魚乾為木果曰杞包瓜皆其象也變離為坤之含章有隕自天亦象乎巽之風也天之降命亦如是即所謂施命者也乾為首在上故有角之象

萃 ䷬

卦象 兌為巫為口舌廟者禱祝求神之地也故有假廟之象九五中正利見之大人即王也兌為羊

坤爲牛有大牲之象衆則利有攸往象坤之衆也兌爲毀折除戎器豈破斧缺斨之宜修者故象諸兌坤爲地爲衆左傳君處北海寡人處南海惟是風馬牛不相及也不虞君之涉吾地也何故戒不虞者以其地之遠也故象諸坤

爻象初與四應爲孚比於羣陰則亂曰號曰笑皆象乎兌互艮爲手有握之象互巽不果所以爲有孚不終乃亂而又曰勿恤往无咎者坤之先迷後得主也二至四互艮有引之象二五相應亦曰孚坤爲吝嗇禴祭之

象曰論三與上無正應不能萃者兌爲口有嗟如之象上說下順往亦无咎但在坤體則小吝耳水地比以九五一陽爲主萃則四爻亦以陽當外比之位必大吉而无咎者進思盡忠退思補過也五爲君位特言有位以明有德爲萃主也爻辭元永貞與比之卦辭同卽原筮之義兌爲口有咨之象自鼻出曰涕自目出曰洟皆在口上又爲澤之象

升☷☴

卦象大人指九二用見之者彖升而言之也卦位

坤西南巽東南夾離正南故以南征爲吉也順德
者坤之象坤文言曰積善之家必有餘慶所以曰
積巽爲高以高大之象也爻象三陰在上坤土爲
信曰允升升二利用禴與萃同象升卦綜萃二五
上下之感應一也坤土爲邑之象陽實陰虛升而
無阻者也坤爲地自地而升所謂因名山升中于
天有享岐山之象王謂五岐山即指文王之事天
子之階九重地在上位有階之象層累而上曰升
互震爲足有升階之象坤於地爲黑有冥升之象

錯爲乾則有不息之象不息之貞所以承天郎所謂先迷後得主之義也

困䷮

卦象　坎爲水川壅爲澤有困象二五剛中大人之象兌爲口坎爲耳痛有言不信之象致命以坎險之象言遂志以兌說之象言　爻象　坎爲溝瀆於人有臀之象木爲堅多心故曰困于株木坎爲坎窞有幽谷之象隱伏曰幽亦不覿之象三歲象三爻之數也坎有酒食之象五在天上則需二在澤下

則困也坎北離南朱紱指五二之錯象應之享祀承酒食朱紱言享祀祭祀皆以誠通剛中之象也征凶无咎節致命之意下卦坎險在中初曰幽谷三曰石初曰株木三曰蒺藜其義一也中互家人上互革下互渙故有入宮不見其妻之象不見亦與不覿之象同也坎於輿爲多眚故困于金車金者兌象也澤山爲咸其感則速澤水爲困其來則徐徐也五之徐亦同此義兌爲口上不見鼻有劓之象互巽爲股下不見足有刖之象兌爲毀折有

刑支體之象亦敍以二之坎位言亦相應也說者兌之象中互巽木在上爲葛藟之象詩葛之覃兮施于中谷澤水皆下地故初有株木幽谷之象而上有葛藟之象亦相應也在上不安有臲卼之象卽所謂升而不已必困也曰動悔有悔亦兌口之爲言也

井䷯

卦象 坎象泉水巽乎水而上水井之象也四井爲邑邑以井成也坎爲水爲通巽爲利市古者市皆

近井故曰往來井井下卦變坎則亦井也巽爲繩直有繘象坎有缶象曰瓶互兌爲口爲毀折象瓶之羸也坎爲勞卦勉其勞也故有勞民之象所謂勞之來之也巽爲不果恐其遲也故有勸相之象所謂舉善而教不能則勸也

爻象

泥在水之下井初之象互兌在外不食之象彖曰井井二井之象四之井甃爲新井則初之爲舊井可見也中互離有鳥象有龜鼈蠃蚌之象皆禽也井廢不治則无禽巽初爲魚鮒之象入而在下井之谷也變即所

謂羸其瓶者井舊則毀亦敝也巽之下圻漏之象也巽爲潔齊故曰井渫互兌爲口在上亦不食之象心惻者象坎之心病三在下井之上坎爲可汲曰可用汲五爲王互離有明之象上互既濟故曰並受其福初陰在下有漏象以甃出也四陰在上補之爲甃也坎體得乾一陽在中泉之正也洌者色正乾之純寒者味正乾爲寒也此爻成井養之功者是以曰食汲者至上而收故曰收陰爻在上開而无覆故曰无幕有孚者坎之中實也

革☲☱

卦象兌金離火從革之象革之變者取於獸之皮卦內牛與虎豹亦因革之名卦而象之也乾道乃革變化之道從乎乾其德亦曰元亨利貞離爲日在下卦故曰巳日乃孚兌爲巫保章馮相之職主之治歷之象也離爲日天地四時之運主之明時之象也爻象離爲牛有牛象黃離元吉故曰黃牛變艮爲止有堅守之象曰鞏二曰巳日革之在本爻則日中之象離爲火有言象三三就者三爻之數

就者離有麗之義也二柔中日征吉三重剛日征凶四下互巽上互乾有申命之象卦辭巳日乃孚三四適當其時所謂應天順人者也離火爲文虎豹爲文明之獸與離相應也五互乾在君位虎之象下互巽有風從虎之象故曰虎變動則觀其變而玩其占虎變者乘時而出即乾道之變化故曰未占有孚豹亦虎之類從君者也兌口在上曰革面變乾爲首亦革面之象也

鼎䷱

【象】制其器者尙其象此卦㝡爲顯明曰趾曰足曰耳曰鉉舉鼎之全象而明之易者象也象傳於此曰鼎者象也示人觀象玩辭者深矣巽體陰分在下象鼎之足正位之謂也離體陰虛在中象鼎之能容凝命之位也位又取於離嚮明而治也命又取於風申命行事也【爻象】鼎初爲趾象取新故以顚趾爲利出否者巽之入反爲出也即所謂傾否也風火之綜爲家人中互兌爲妾有得妾之象互乾成男爲有子也陽爻在中爲有實而顛之則

有虛象怨耦曰仇我仇有疾不能容也互兌爲毀有不我能即之象初之出否無實而顛則利鼎之方用者也四之覆餗有實而折則凶鼎之旣陳者也離有雉象互兌之澤有膏象不食亦以兌象之與井之不食同慨也鼎之綜體爲革以顛言之倒體之象也三變爲坎方雨之象小畜巽在上曰旣雨鼎巽在三曰方雨也雉膏不食者我仇之疾方雨虧悔有即之之意矣故曰終吉兌爲毀折互兌曰折足耳以爻之二陰而言黃者離之色也鉉貫

皆以上之一陽爲象爲金爲玉以中爻之變

乾而言也

震☳

卦象 震有恐懼之象重震故曰虩虩上互解下互頤笑言之象公侯皆方百里震爲建侯故有百里之象震爲主器曰匕鬯互坎亦有酒食之象也恐懼在心象震之初內卦之主也修省在身象震之四外卦之主也

爻象 初九卦之主爻其象同之三變則中爻㐲（）爲蠃爲蚌貝之象也震爲龍失其

所有是以有喪貝之象震爲足躋之象也互艮爲山陵之象也震陽在上下乘剛曰九陵互艮爲止勿逐之象七日得以七日來復之義言也上互解解者緩也故有蘇蘇之象互坎於輿爲多眚行則無眚互坎在中陷之象也故曰泥上下皆震往來以初與四言之五之所以厲也二五在中有億度之象德本財末貝可喪事不可喪也乾坤始交震爲一索重震故曰索索互屯互蹇皆有難象上爻變離有覩象火亦爲言也互艮爲躬在震體曰不

于其躬在上與震遠曰于其鄰凡言婚媾者皆以

陰陽相應而言震以陽下陰故有婚媾之象而皆

不相應則有言矣

艮☶☶

卦象 山北曰陰象爲其背以人身言之目向乎內

則亦背之象也背在身後故不獲艮爲門闕兩門

之間有庭之象互震爲行人在庭內故不見禮記

山立時行立之位取諸山也震爲出艮止則不出

也山有兼體思無兼用君子之取象也 爻象 艮止

在下爲趾腓在趾上二象之與咸相同咸之三曰執其隨艮之二曰不拯其隨皆以艮爲手象之也互坎爲心病爲加憂故曰其心不快艮爲門闕在中有限之象人身之限亦象之上爲身下爲腓上下之際爲要以其界言之曰限以其相連言之曰夤屈伸之閒不當止者也故曰厲熏心亦心病之謂也下艮之下曰趾上艮之下曰身皆象山體之靜也艮錯爲兌咸則爲媵口此則爲艮輔心止則口亦止也言有序之義也坤以厚德載物山者地

之體故曰敦艮吉也

漸䷴

卦象巽爲長女有女歸之象利貞象艮之止也居賢德者修身之義止於至善艮象也善俗者齊家治國之義風化所及巽象也爻象中互離有飛鳥之象互坎有水象水上之鳥爲鴻也昏禮用雁鴻之類也取不再耦於女歸之義爲尤切近水曰干艮爲少男小子之象有言亦互離之象艮爲石有磐之象互坎飲食之象艮上一爻爲山體有陸之

象陽爻爲夫來爲復指三言之陰爻爲婦互離大腹爲孕指四言之上卦互家人有夫婦之象下卦互旅故曰夫征不復互坎爲血卦故曰婦孕不育寇亦象互坎也巽爲木有桷象艮爲山其上爲陵婦指二四互坎孕離不育以中實也三五互離爲不孕以中虛也三歲者陽爻之數上亦曰陸此即復之象也巽爲進退知進而又知退處上之善者也

歸妹

卦象震長子兌少女兄妹之象曰歸妹震足爲動曰征漸曰女歸自彼歸我所謂之子于歸也故曰吉歸妹自我歸彼所謂往之女家也有自歸之意故曰无攸利震起也欲其有終曰永終兌爲毀折欲其不敝曰知敝**爻象**兌爲妾有娣之象毀折有跛之象在下爲履與震足應偏則爲跛二互離爲目偏亦爲眇履卦亦曰眇能視跛能履皆兌在下也幽人亦與履同象時之不遇夫之不良其義一也三爻不中不正爲說之主柔媚以取容者故有

以須以娣之象四近五位娣之賢者互有睽象故曰愆期又互既濟故曰遲歸有時六五爲歸妹之主故取象于帝帝出乎震也五位尊而柔中不尚文飾三以說體見美故曰不如其娣之袂艮也互坎爲月互離爲日有幾望之象女德之盛也上震爲竹有筐之象承之者女在下也震爲玄黃筐實也陰虛則无實兌爲羊刲之者士在上也互離戈兵有刲之象互坎血卦有血之象陰虛則无血

豐䷶

【卦象】王以主器之震象之震雷恐懼故曰勿憂日中以離象之折其獄者火之明斷獄之始也致於刑者雷之威斷獄之終也【爻象】震爲動之主離爲明之主有交相遇之象故初曰配主四曰夷主十日爲旬亦以離象之也往者從乎震之動也蔀者象草木之蔽震爲蕃之義日中在二當其位也三四之位則以卦中言之互巽爲不果故得疑疾發者象震之動離之虛中足以有孚沛者水草之象以兌之互澤也見斗見沬星之蔽日皆以陰之蔽

陽言互巽爲股在三有肱象右肱者動之先也互兌有折象四爻變爲明夷二三日中之蔽皆其象夷主之義又如此章者離之明自二之蔽明曰豐蔀自五之用明曰來章各有義也雷電合而章故曰來章豐之在上有屋之象蔽之在中有家之象風火爲家人震者巽之反故曰蔀其家離蔽其明覘而不見故又曰闚其戸闃其无人覘亦象乎目三歲者應三爻之數也

旅 ䷷

卦象詩武人東征不遑朝矣又君子于役曷至哉日之夕矣離爲日艮爲山爲徑路日出而行日入而息火山所以象在路之旅明者離火之象愼者艮止之象不留獄者旅之義也爻象艮爲小石瑣瑣者細碎之象也火在上亦爲從象艮爲門爲止二居卦中卽次之象互巽爲利市三倍有懷資之象艮爲少男童僕之象三近火有焚其次之象三曰喪二曰得剛柔之義也離爲戈兵有斧象互兌爲說錯坎爲加憂有不快之象離爲雉有射雉之

象互睽有弧矢之象互兌口為譽互巽亦為命也離於木為科上槁有焚巢之象離為飛鳥之象中爻互兌說先笑之象上爻變震為後號咷之象離為牛在旅上故曰喪牛于易

巽䷸

卦象卦屬陰而有卑巽之德故曰小亨橈萬物者莫疾乎風所以利有攸往也帝出乎震齊乎巽所以利見大人也申命者樹之風聲以風之聲言也行事者風行草偃以風之勢言也爻象巽為進退

初在下則尤甚變乾則爲剛健與履之九三同其究爲躁卦有武人之象巽爲木其象爲牀巽入也有在牀下之象互兌爲巫又爲口舌史巫皆祝禱之煩者故曰紛若下巽與上巽相接卽頻巽之象田亦武事應武人而言互卦爲鼎三品卽鼎實之象三指下三爻言其數也互兌爲金曰庚互離爲日先三後三上下各三爻之數也上在卦爲極高而在重卦則爲巽極故亦有牀下之象資斧取象與旅同旅之得以其明巽之喪以其弱也

兌☱☱

〔卦象〕卦體本乾而闕其上故不言元卦德本說貴於和而不流故曰亨利貞同氣相求如水之流濕朋友之象也兌爲口舌曰講習坎曰習坎澤亦有習之義也〔爻象〕說萬物者莫說乎澤和者說之正也故於初爻象之風澤爲中孚兌之二有孚象剛中之德也下兌之來自上而來上兌之引自下而引皆所以成卦者於四則曰商也兌爲口四當心位心口相度其象爲商豫之介石貞疾皆所以爲

豫之戒兌說近乎豫介疾之義亦猶是也曰有喜則說之正矣剝者以陰消陽之象所謂說之不以道者上六一陰說之近者兌之九五正當剝之六五故戒其孚也

渙䷺

卦象 互艮在中爲門闕有廟之象王指五言木在水上利涉大川之象風行於水亦涉川之利也巽爲高而在上天也祖也坎爲通能感通乎天人幽明者先王之享帝立廟也 爻象 坎於馬爲美脊壯

之象上互艮爲手有拯象風以散之因馬而言有
奔之象互震亦爲馬之作足也坎爲堅木有机象
中互艮故曰渙其躬四下無應故曰渙其羣互艮
有丘象巽以申命大號之象水之行於一身者周
於體爲血發於外爲汗上曰血五曰汗皆於坎象
之也豐之四以初爲夷主德相應也渙之初不相
應故曰匪夷思者四在心之位也互震爲足居之
象也九五之位故曰王居上爻居巽之終去險之
遠故曰逖出巽下爲入巽上爲出也

節䷻

卦象 水澤爲節澤水爲困綜卦也故曰苦節不可貞坎爲矯輮爲弓輪有制度數之象兌爲說朋友講習有議德行之象 爻象 上互艮爲門闕初二有戶庭門庭之象初之不出坎之變體宜塞者也故无咎二之不出震之互體宜動者也故凶兌爲口在三爻則澤之所由洩者故欲其節坎爲加憂故有不節則嗟之象四承五下水之安流者故曰安節中爻變坤土之性甘泉之甘者中正之原亦坎

之德也甘臨求說乎人故无攸利甘節人說乎我故往有尙卽坎之行有尙也自三至五互艮三曰不節則嗟四曰安節五曰甘節皆止之義也上居卦極與卦同辭爾雅滷鹹苦也坎爲水作鹹兌爲剛滷水澤之窮是以有苦之象

中孚䷼

卦象 卦體二陰在內四陽在外有覆乳之象互艮爲山山獸爲豕澤禽爲魚豚孚之象卽豚魚之所以爲信也木在澤上而風乘之亦利涉大川之象

也大卦象離中爻互震有用獄之象兌爲口故曰議獄巽爲不果故曰緩死（爻象）處者樂也安也燕者喜也安也兌體之初喜樂之象六四正應故戒其有他也鶴爲水鳥澤中象之在下爲陰巽錯爲兌兌爲口上下相對和之象也中虛有好爵之象以比懿德也吾與爾亦相和之義巽爲繩有縻之象三與上應曰敵互震之鳴爲鼓互艮之止爲罷巽口俯而泣兌口仰而歌離之三曰不鼓缶而歌則大耋之嗟五曰出涕沱若戚嗟若卦有大離之

象故曰或鼓或罷或泣或歌也三四二陰在卦之中月幾望之象互震為馬四指初言不戀乎下故曰亡二曰靡之五曰攣如皆固結不解之意互艮為手曰攣所謂中孚者也巽為雞翰音之象巽為高登天之象

小過☳☶

卦象四陰二陽陰多於陽陰小陽大故曰可小事不可大事也二陽象鳥身四陰象鳥翼有飛鳥之象互兌為口曰遺之音上動下止不宜上宜下也

大過上下二陰中四陽爲棟象欲其任重也小過上下四陰中二陽爲鳥象戒其輕舉也詩如跂斯翼如翬斯飛棟亦取象於鳥可以見飛鳥之義矣行之周旋與之哭泣用之取資皆動也震象之過恭則自卑過哀則自毀過儉則自斂皆止也艮象之爻象卦有飛鳥之象故初爻卽以飛鳥言之體宜止飛則凶也以陰陽爻位言之二越四而與五同類過其祖遇其妣也不及其君謂五遇其臣自謂也三失之剛故曰防之從以應上而言二失之

柔故曰遇之往以應下而言九三重剛故戒其戕
九四居柔故戒其厲互兊爲澤又正西下互巽風
故有密雲不雨自我西郊之象卦有重坎象坎爲
弓故曰弋弋以飛鳥爲義卽取初之飛鳥以凶者
下互巽在穴之象上亦曰飛鳥者以卦體言與初
皆翼在外之象也

既濟☵☲

〔卦象〕坎爲通既濟未濟皆有亨之象也日中則昃
月盈則食既濟之亨所以利貞初吉卽初爻之无

咎終亂即上爻之厲也坎為加憂為心病故曰思
患坎水之險故宜防豫則離有先見之明若觀火
也【爻象】坎為輿有輪象又為曳故曰曳其輪在初
尾象水之下曰濡離女應坎男為婦輪象車下茀
象車中坎為盜故曰喪坎為馬故亦有勿逐之象
陰陽皆極於六七則變矣七日之得與睽震之義
同也離為戈兵伐國之象鬼方居幽坎之象也三
年陽爻之數互重離王用出征有嘉折首故曰克
之小人勿用即師之戒也坎為水有禦險之象繻

有衣袽防患之義也象取諸離爲日互重離爲終日離東坎西東鄰下卦西鄰上卦也離爲戈兵爲牛有殺牛象坎爲酒食有禴祭象中虛不如中實

初濡其尾上故曰濡其首也

未濟䷿

卦象坎爲狐隱伏象穴中之獸曰小者以其在下也坎水故濡其尾待時而濟則未濟之亨也亟時而濟則汔濟之无攸利也辨物者物以羣分火之明也居方者方以類聚水之通也**爻象**初之濡尾

與既濟同既濟則相時而濟故曰无咎未濟則不
量力而濟故曰吝坎爲輪爲曳曳其輪亦與既濟
同在離體之初則爲見險之義在坎體之二本體
則爲自守之正也故吉六三居險之上直言未濟
征凶以警之上互重坎正利涉大川之本也九四
一陽象震之體既濟鬼方象上卦曰克之言其難
未濟鬼方象下卦曰有賞言其易也未濟九四即
既濟九三綜之而各有其義賞以春夏離當夏令
賞之時也刑以秋冬坎當冬令克之時也六五離

火當陽文明之主故曰君子之光有孚者中虛之象坎爲酒故上曰有孚于飲酒在上爲首初曰濡其尾上曰濡其首飲酒沈湎之狀亦以狐取象也濡首之辭亦與旣濟同旣濟之上爲終亂未濟之上爲不續終在物在身其義一也

周易引經通釋跋

長翁費氏之易以彖象文言等十篇解上下經則以經釋經之權輿也其註四卷久失傳矣康成輔嗣咸用費本隋志載康成周易註九卷宋時已佚王伯厚輯其逸註其註乾之亢龍有悔則釋以堯時四凶在朝是以有悔註觀之盥而不薦則釋以禮經盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子它之類此者亦夥則鄭氏雖參天象重互體未始不以經釋經也輔嗣而後說易者無慮數百家最著者亦七十有奇惟拘

于象于數于理于占各專其說黃岡　李夫子小松
先生詩
廷試受知獲出門下初　先生中乾隆巳亥副榜先
大夫鄉試同年也由名翰林官少宰登六卿之堂而
手不釋卷文章經濟為海內宗仰居恒尤以著書為
樂詩進謁輒勉以問學訓以經義一日出所著周易
引經通釋十卷示詩詩受讀之而知先生之釋易獨
採費鄭二家之奧也費鄭之註久亡　先生約六經
之旨旁通觸類纂言鉤元凡卦爻彖象一一證諸經

而出以心得則合象數理占之學而爲自古講易家
之所無以康成之逸註釋之必與當日費鄭之註後
先同揆也已詩手編盥誦既卒業廼識數語于卷末
嘉慶甲戌陬月既生魄受業蔣詩敬跋

自來言易者漢主象數晉宋主義理至元胡震本史

事為發明始會易言易而明陳大士著羣經輔易說

謂大學中庸諸書皆所以明易我

朝方葯房先生因之乃悉取四書成語作證是為以

經詁易之濫觴盡易為經之一而其理實散見於羣

經此小松先生周易引經通釋所為作也書成於嘉

慶辛未版藏邑館中歲久殘缺適王孝鳳少卿持節

奉天歸慨然出資修補親加校正俾還舊觀嘻少卿

之於先賢手澤其護惜之勤且篤如是後之司事者

其念之哉盡少卿其先吾邑人亦著有周易漢宋學
通云光緒七年歲在辛巳秋九月同里後學洪良品
謹跋